想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

晓来谁染霜林醉？总是离人泪。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。以子之矛，攻子之盾。知之为知之，不知为不知，是知也。残雪压枝犹有桔，冻雷惊笋欲抽芽。　　认识佛教　　净空法师

一、什么是佛法？

诸位同修：

在修学佛法之前，一定要对于佛法有正确的认识。假如我们把佛法认错了，即使费了许多的时间修学，到后来得不到结果，这就非常可惜！因此，我们先把「什么是佛法」，给诸位同修作最简单扼要的一个会报。

佛教的创始人是释迦牟尼佛，世尊在三千年前，示现在北印度。根据中国历史所记载，佛诞生在周昭王二十四年（甲寅），于周穆王五十三年（壬申）入灭，住世七十九年。现代中国佛教，老一辈的大德们，对佛入涅盘的纪念日，便是用这个纪年。历史上记载他老人家在世的时候，曾经为大众讲经说法四十九年。佛入灭后一千年，也就是中国东汉明帝永平十年（公元六十七年），佛教才正式传入中国。

我们想要认识佛教，首先要知道：

什么是「佛」？　　什么是「法」？　　什么是「佛法」　　什么是「佛教」？

这几个问题，对于我们修学，关系非常之大。「佛」这一个字是从印度梵文音译过来的，它是「智慧、觉悟」的意思。当年为什么不用「智、觉」这两个字来翻译，而采「佛陀」这个音译呢？因为佛陀的含意，是无限的深广，我们中国字汇里的智、觉二字不能够全部包括，因此，就采用音译，然后再加以注解。「佛」这一个字有体、有用。从它的本体上说是「智慧」，从它的作用上来讲是「觉悟」。

就体上讲，智有三种：

第一、「一切智」：用现代哲学的名词来讲，就是正确的了解宇宙的本体；这样的智慧，在佛法里称为「一切智」。

第二、「道种智」：种是指种种繁多的现象，宇宙之间的现象种类无量无边，这许许多多的现象，怎么产生的？从那里来的？现象、过程如何？后来结果如何？能够正确明了宇宙万象的智慧叫做「道种智」。

第三、「一切种智」：就是对于宇宙人生的真相，究竟圆满的明了，没有一丝毫的迷惑，也没有一丝毫的差误，这样的智慧，叫做「一切种智」。

释迦牟尼佛，具足这三种智。由这个智慧起作用，当然，对于整个宇宙人生的真相，得到完全正确的了解。智慧起用就是大觉。佛在经上给我们说「觉」也有三类：第一、是自己觉悟了。第二是能够帮助别人觉悟，这叫做觉他。第三、是圆满的觉悟。小乘阿罗汉、辟支佛，这些人自己觉悟。他们自觉之后，还没有发心，主动的去帮助别人觉悟；经典里常常说这是小乘人。大乘菩萨自觉之后，能够主动的去帮助一切希望觉悟的人。「希望觉悟」，就是机缘成熟，菩萨一定会主动的帮助他，使他从自觉到究竟圆满的觉悟。这「究竟圆满」正如同其他宗教里面赞美「全知全能」的主┃┃上帝┃┃一样，在佛教称之为「佛陀」。佛告诉我们，这样圆满的智慧德能，「觉」就是它的德能，它的作用，一切众生本来具足。圆觉经中讲得很清楚，「一切众生本来成佛」；这也是华严经上说的「一切众生皆有如来智慧德相」。换句话说，众生与佛都是平等的，没有差别。现在我们把智慧德能都失掉了！怎么失掉的佛用一句话，把我们的病根说出来了┃┃「但以妄想、执著而不能证得」。这就是我们的病根之所在。我们从佛境界落到今天这个地步，就是受妄想、执著之害；每天还在继续不断的搞生死轮回，也是妄想、执著；生活过得这么苦，还是妄想、执著。妄想、执著的确是一切迷惑、灾难的病根啊！妄想、执著去掉一分，我们就得一分自在，就恢复一分的智觉；要把妄想、执著断得乾乾净净，我们的佛性就重新又恢复了，恢复到本来佛了，这个事实真相佛在大经里面明白的告诉了我们。

大智大觉的对象，就是无尽时空里面所包含的一切万事万物。这个「万」不是数字，只是形容极多┃┃无量的无量。佛经上常说，人身上一根汗毛，或说微尘，这是讲小的。「正报」小的毛端「依报」小的微尘；大的可到虚空法界，这一切事物就是我们智觉的对象，佛用一个代名词代表这些万事万物，这个代名词就叫做「法」。所以「佛法」这两个字连起来，就是无尽的智慧、觉悟，觉了宇宙人生一切万事万法。中国人常讲「佛法无边」，确实是无量无边。所觉的对象没有边际，能觉的智慧也没有边际。这无量无边的智觉，诸位要记住，是自己的本能。

不过这里面还有一件事情是我们很不容易体会的，那就是佛跟我们讲：「我们本能的智觉与智觉的对象（宇宙人生万事万物），是一不是二。」这个我们很不容易理解。实在说，如果我们很冷静的去思惟、观察：假如佛所说的这句话真的能成立┃┃这个智觉是究竟圆满的┃┃，那这句话就可以相信，我们便应该相信如果说「能知」跟「所知」是对立的，这个智与觉就很难讲到圆满；

换句话说，那是有限的，不是究竟圆满的。但是佛告诉我们，「能知、能觉」与「所知、所觉」是一不是二。这是佛法里面常讲的「一真法界」，也就是华严最真实、最圆满、最高的境界。净土宗讲的西方极乐世界都是属于一真法界。以上，我们明了「佛法」这个名词的含意，对于什么叫「佛法」，会有一个粗浅的认识。

民国初年有一位欧阳竟无先生，是当代的大佛学家，他在南京创立支那内学院，培养了不少的佛教人材，有出家的，有在家的。这一位大师，于民国十二年，在第四中山大学（现称南京师范大学）发表了一次讲演，讲题是：「佛法非宗教，非哲学，而为今时所必需。」当时在中国引起相当的震撼。他举了很多例子为佛法正名。这篇讲演由王恩洋居士整理印成小册，台湾也有流通，诸位仔细看看，他的观点是非常正确的。

二、什么是佛教？

佛教究竟是什么呢？学佛的人不能不知道。「佛教」是佛陀的教育，是佛陀对九法界众生至善圆满的教育。教育内涵包括了无尽无边的事理，比现代大学里面的课程内容还要多。时间上，它讲过去、现在、未来；空间上，它讲我们眼前的生活一直推演到无尽的世界。所以它是教学、是教育，不是宗教；它是智慧、觉悟宇宙人生的教育。中国孔子的教育，是讲一世（一生）┃┃从生到死的教育。佛法是三世的教育，讲过去、现在、未来。

佛教真的是教育吗？如果我们仔细观察，这个疑问就会消除。在日常生活中，只有教学才有师生的称呼，我们称释迦牟尼佛为根本的老师（本师），就是表示这个教育是他老人家创始的，他是第一位创办人。我们自称为「弟子」，弟子是中国古时候学生的自称。由这些称呼，我们知道我们跟佛的关系是师生关系。就宗教而言，上帝与信徒不是师生关系。佛门则是清清楚楚说明，佛与我们是师生关系；我们与菩萨是同学的关系┃┃菩萨是佛早期的学生，我们是佛现在的学生。我们与菩萨是前后期同学，菩萨是我们的学长，这事要弄清楚啊。在日常生活中我们称呼出家人为「和尚」，其实在一个寺院里只有一位和尚。「和尚」是印度话翻作「亲教师」。就是亲自教导我的老师，就像现在学校里的指导教授，他是直接指导我的，关系非常亲近、密切。他若是不直接指导我，就称他为「法师」，这如同学校里的老师很多，但他没有上过我的课，没有指导过我。「和尚」与「法师」的差别就在这里。代表和尚教学的老师称作「阿□黎」。阿□黎的言行，可以做我们的榜样，可以做我们的模范，我们可以跟他学习。这些称呼在教育里才有，宗教里面没有这种称呼。由此可以证明佛教是教育不是宗教。

再从佛教道场的组织（中国佛教寺院）来看，寺院是佛教教

学与佛教艺术相结合的一个教育机构，就像现在的学校与博物馆结合在一起。这种形式，就是现代所讲的艺术教学。现代人处处讲艺术，佛教在二、三千年前就实行艺术教学了。从寺院的组织也能看出它与现代的学校大致相同。「和尚」相当于学校校长，是主持教学政策的人，课程是他制定的，教师是他聘请的，这是和尚的职责。和尚下面有三位帮助他的人，佛家称为纲领执事，分掌三个部门：掌管教务的称「首座」；掌管训导的称「维那」；掌管总务的称「监院」。名称与学校不相同，实际上他们管的事务跟现代学校里面的教务、训导、总务没有两样，可知寺院机构的组织确实是一所学校，是一所非常完整的学校。中国过去称之为「丛林」，「丛林」就是佛教大学。我们从佛教的起源，一直到中国佛教的建立，可见它的确是一个教学的体系，这事实我们必须要认识清楚，然后才知道我们到底在学什么！

三、现代的变体佛教

目前这个世界上，佛教至少有四种不同的形式，同时出现在世间，所以把我们搞迷糊了。

第一、是刚才讲的「传统的佛教」，就是「佛陀教育」。释迦牟尼佛原本就是这个样子。但是传统的佛教教育现在很少见了，其他的佛教，多少也都是变了质的。

第二、是「宗教的佛教」。佛教本来不是宗教，现在变成宗教了。今天我们听人家说佛教是宗教，我们也没有办法否认！为什么呢？摆在外面的形式确确实实是宗教。不像从前的寺院丛林，每天上课八小时。现在你们看那个寺院上八个小时的课？古时候中国寺院每天上课八小时，修行八小时。修行有两种方式，一种是坐禅，一种就是念佛。所以修行人每天用功十六个小时，解行相应。上课是听讲、研究讨论，是理论上的；然后修清净心，修觉、正、净。每天有十六个小时在用功，妄念当然少了，所以成就很快现在我们所见的佛教道场只是每天供供佛，修一点福报而已，佛教确实变成宗教了。

第三、是「佛学」。佛教变成学术，变成哲学了。现在有些大学开「佛经哲学」这一门课，把佛的教法当作哲学研究。为什么把佛教当作哲学来研究也错了呢？诸位想想，佛教教育是一个完整的大学，所有的科系统统都包括了，现在只认定它是哲学部门，把它缩成这么一点点，所以这也错了。欧阳先生讲得很好，佛教不是哲学，也不是宗教，佛法就是佛法，佛法是为一切众生所必需。为什么？它真正能帮助我们解决所有的问题，从现前的生活问题，到将来的生死大事，没有一样解决不了的。可见得佛教的教学内涵是非常精深广大，认作学术也是变质。

第四、是「邪门外道的佛教」。这是最近三四十年才出现的，那是非常的不幸。诸位要知道，宗教的佛教是劝善的，劝人做一个好人；学术的佛教追求真理、研究知识，对社会没有多大的伤害；若是变成邪教，变成外道，利用人性的弱点，拿著佛法作招牌欺骗众生、伤害众生、扰乱社会、危害大众的安全，那是变质变得太不像话了，变得太过分了。这些邪门外道也有一些言词、一些行为，很能吸引人、诱惑人。一旦涉入，等到事败，知道吃亏上当，后悔就来不及了。诸位同修，目前佛教在社会上有这四种，我们要把眼睛睁大，要看清楚、想明白，我们究竟要学那一种佛法，对于我们才真正有利益。

四、佛陀教育的目标佛教既然是教育，它的教育目的是什么佛在许多的经论中，常常讲到「阿耨多罗三藐三菩提」，这是梵文音译，尊重所以不翻；这是佛教教学的总目标，翻成中文是「无上正等正觉」。可以将它分为三个阶段说明：第一、是「正觉」。第二、是「正等正觉」。第三、是「无上正等正觉」。

世尊告诉我们，世间人对于宇宙人生也有觉悟，只是觉悟不圆满。像科学家、哲学家、宗教家，对于世间事理他确实知道不少但是不能算「正觉」。为什么不称他为正觉呢？因为他虽觉悟，但是他的烦恼没有断，他还有贪、镇、疑、慢，还有是非、人我。换句话说，他还是凡夫，不是圣人，所以不能称为正觉。如果是贪、镇、疑、慢，人我、是非、烦恼，都断尽了，没有烦恼了，佛就承认这个人是「正觉」，他得到了「正觉」的学位；佛教里面称他为「阿罗汉」
这是最低的一个学位。阿罗汉以上的学位称为「正等正觉」，「等」是等于佛，但还没有成佛。「等」是指他用的心跟佛用的心是一样的。由此可知，阿罗汉用的心跟佛不一样，阿罗汉用的心跟我们是一样的，差的是我们有烦恼，他没有烦恼，这个心在佛法里面叫「识心」，就是假的心，不是真心。我们用的心都是假的，都是妄心。所以人与人之间往来，不要太认真，今天别人对你好，要知道是假的，不是真的。面对虚情假意，不可以当真；当真，你就生烦恼了。再看世间人今天说爱，明天就离婚了，这成什么话呢？可见这不是真的！菩萨用心是真的，真心是永远不变的。佛用真心菩萨也用真心；佛用的是「圆满的真心」，菩萨是「分证的真心」。佛在经上用月亮来做比喻，十五的满月比喻佛的心。菩萨的心呢像初三、初四的月牙。你看月牙上的月光，那个光是真的？还是假的？真的！一点也不假，只是不圆满而已！所以说初三、初四一直到十四，都是菩萨心，他是真心，但没有圆满，我们称为「正等正觉」。阿罗汉与辟支佛用的心，好像是水里的月亮，镜子里的月亮，叫镜花水月，都不是真的。从用心上看，菩萨的心跟佛的心很相似、很接近，是真的，不是假的；所以纵然是初住菩萨，刚刚破一品无明，证一分法身，他用的心就是真心，绝对没有虚妄，这叫「正等正觉」。修学得到正等正觉，这个学位称为「菩萨」。阿罗汉好比是学士，菩萨好比是硕士，佛好比是博士。所以「佛」是通

称，不是释迦牟尼佛一个人独称；任何人智慧达到究竟圆满，就是真心圆证，就称之为佛。佛所证得的是「无上正等正觉」。所以佛、菩萨、阿罗汉是佛教学位的名称，他们都是人，不是神仙，诸位千万不要把他们神格化了！总之，佛是觉了宇宙人生的真相，拥有究竟圆满的智慧，这也是佛教教学的目标。所以佛法是智慧的教育、智慧的教学。

佛教教学的方针是彻底破除「迷信」。佛门常讲：「破迷开悟离苦得乐。」迷是什么呢？对自己、对生活环境的真相不了解。因为不了解真相，往往就看错了，也想错了；看错、想错，也就做错。做错的结果就是苦啊！如果一个人对于宇宙人生的真相能够真正理解，没想错、没看错、没做错，所得的结果一定是快乐。所以「破迷开悟」，是从因上说；「离苦得乐」，是从果上说。为达到这个目的，佛教教学的方针是「破除迷信，启发真正的智慧」，让我们有能力在现实环境里辨别：真、妄、邪、正、是、非，乃至于善、恶、利、害。然后再帮助一切众生建立理智、大觉、奋发、进取、乐观、向上的慈悲济世的宇宙人生观。可见佛教既不消极，也不落伍，是能给我们真实利益的。无量寿经上讲：佛教是圆满的帮助我们解决众生一切苦难的问题，让我们每个人在这一生中得到幸福快乐、家庭美满、社会和谐、国家富强、世界大同。这就是佛教在我们世间的目标，至于往后的目标┃┃断烦恼、出三界┃┃，殊胜的利益，就更不可思议了。所以大家要认清楚，佛法是教学，是真的能让我们得到真、善、美、慧，永恒真实幸福的教育成果。

五、佛陀教育之入门┃┃地藏经

圆满

佛家的教学目的、方针我们知道了。再要说明的就是佛一生中所说的法。佛说什么法？就是给我们讲解宇宙人生的真相。后来学生把它纪录下来，就是现在的经典；经典就是佛教的教科书大乘佛法启蒙的经典就是地藏经┃┃初学入门一年级的教科书。这层真实义在地藏经上给我们讲得很清楚、很明白，但是它不是用言语说的，它用放光来表示。世尊在这个法会上，一开始就大放光明┃┃放无量的光明。经文上记载有：大圆满光明云、大慈悲光明云、大智慧光明云、大般若光明云、大三昧光明云抔抔，一直到大赞叹光明云。这十句是表法的，不是只有十种，而是代表无量无边。因为中国人一般认为从一到十，十是一个圆满的数字这和无量寿经里讲「无量」的意思，完全相同；无量寿经上讲的「无量」，就是地藏经上讲的「圆满」。圆满讲了十个，那么无量呢只讲一个「寿」。诸位要晓得，不单单是无量寿啊，是一切都无量一切无量中寿命是第一！诸位试想：你有无量的田园、无量的金银财宝，如果没有寿命，谁去享受呢？所以净宗用一个字┃┃寿┃┃来代表一切无量，而地藏经里就用十种光明云来代表。一即

是多，多即是一，无尽的宇宙人生都给我们说明了。

佛到底依据什么给我们讲经说法？给我们说明宇宙人生的真相？第一就是「大圆满光明云」。密宗讲的「大圆满」就是显宗讲的「真如自性」；真如自性就是大圆满。真心、第一义谛，都是显示大圆满的意思；下面接著举出九种都是说明「大圆满」。给你讲「慈悲」，慈悲是圆满的。给你讲「智慧」，智慧是圆满的。样样圆满事事圆满，没有一件事情不圆满，这才叫大圆满。大圆满就是我们自己的真如本性。佛是从这个地方给我们说出无量无边的经典告诉我们宇宙人生的真相。所说的一切全是我们自己本来具足的都是自己本有的。因此，世尊四十九年所说，没有说到别人，全说我们自己。所以这个教育跟一般教育的确不一样，是与我们自己切身相关的。总而言之，释迦牟尼佛为一切众生，说什么法呢？一言以蔽之，就是为我们说大圆满法。

世间人每天辛苦、努力的工作，为的是什么？什么力量在推动，使他们勤苦工作，早出晚归？我想大家都能够答出，是「名、利」。「利」比「名」还重，假如今天一点好处都没有，一分钱都得不到，他肯不肯去做工呢？自然就懈怠了，提不起劲，不肯工作了。所以，社会运作的动力根源就是「利」，其次就是「名」。佛菩萨既不爱名，也不要利，他在十法界比我们还要辛苦，比我们还努力，在那里认真教学，这是什么力量在推动呢？这个力量就是第二句讲的，「大慈悲光明云」。诸位想一想，做母亲的对于她的孩子┃┃特别是婴儿┃┃照顾得无微不至，她为的是什么呢？她是为名还是为利？她什么都不是，那是出自于内心的爱护，这个爱心就叫「慈悲心」。佛对于一切众生，大慈大悲，这种慈爱是平等的、是没有什么条件的，这是一个无比强大的力量永恒的在推动著诸佛菩萨，无有止境的在十方世界教化无量无边的众生。所以在「大圆满光明云」之后就说出「大慈悲光明云」。我们学佛的人，自己修行，也劝导别人修行，这就是弘法利生。将佛法介绍给别人，推荐给别人，这是什么力量？也是慈悲的动力，这才是真正的佛法假如是为「名」去讲经，打自己的知名度；或为「利」┃┃讲一部经要收多少钱，那就大错特错，完全不是佛法，根本与佛法的精神完全相违背。佛法自行、化他没有任何条件；佛法流通，亦复如是再看现代印的经书，往往印上「版权所有，翻印必究」。这是生意买卖，不是利生流通。人家送我佛书，我看看版权页，如果有这八个字，我就不看了。问我为什么不看？真善知识，为利益众生，必定不要版权，欢迎翻印；心量大，报恩慈济心切，心行相应的，其言语文字才可做后学参考。心量窄小的，名利没放下的人，怎么能写出好东西！怎么能说出大圆满！那何必浪费时间、浪费精力

慈悲要建立在理性的基础上，不能够感情用事。感情用事是迷、是错误的。所以佛门里常说：「慈悲为本，方便为门。」这是佛教化众生的两大原则。后来佛家又说：「慈悲多祸害，方便出下

流。」这与正说恰好相反。原因在那里？如果失掉理性，感情用事那慈悲就是祸害，方便就下流了。因此接著就讲「智慧大圆满」，大圆满的智慧流出大圆满的慈悲。智慧就是方便法，用种种不同的方法手段，加上大慈大悲的力量在推动，这样才能够帮助无尽的众生破迷开悟、离苦得乐。第四句讲「大般若光明云」┃┃圆满的般若。「般若」跟「智慧」的差别在那里？大般若经上讲得很明白：「般若无知，无所不知。」「无知」是「般若」；「无所不知」是「智慧」。换句话说，一个是「体」，一个是「用」。或者我们从另一个角度来观察这两个名词，我们的理解就能更清晰一些。能够说明宇宙现象的这种智慧，叫做「智慧」；能够断烦恼、破无明的智慧，叫做「般若」。般若智慧能断无明烦恼，称为「根本智」。能够解释宇宙万有现象，称为「后得智」。诸位要知道：「后得智」是从「根本智」里生起来的。如果自己对于整个宇宙的大圆满，你不能彻底证得，怎么能说得出来呢。修行人证得的是般若波罗蜜。像中国的禅宗不是单讲六度里的第五度┃┃禅定波罗蜜，而是讲「般若波罗蜜」。你看六祖惠能大师，在坛经中就叫大家总念「摩诃般若波罗蜜多」，可见禅宗修的是般若，不只是禅定。

般若、智慧；一个是讲智慧之体，一个是讲智慧之作用。一个是「无知」，一个是「无所不知」。诸位一定要知道，只有无知的般若才能够断烦恼、破无明。无明、烦恼破尽了，就证得自性的大圆满，恢复自性本有的能力，它起作用就是无所不知、无所不能；智慧、般若的光明云，它含有这么深的意义。这两种智慧（智慧跟般若），都是前面教学目的所说的「无上正等正觉」，也就是「究竟圆满的智慧」。

智慧是从那里来的呢？是我们的本能，自性本具的、本有的现在没有了，到那里去了呢？佛跟我们说是我们自己迷失了，不是真的失掉，只要觉悟，智慧就恢复了。那么要用什么方法帮助我们破迷，恢复我们本性本具的圆满智慧？佛教给我们一个方法┃┃禅定，在地藏经上称为「大三昧光明云」。「三昧」是梵语，翻作「正受」，就是禅定的意思。

佛法讲修行（修是修正，行是行为），就是把自己错误的行为修正。行为，实在太多了，那能说得尽呢！所以佛法，把无量的行为归纳为三大类：一、是身体所造作的身业行为。二、是言语所造作的口业行为。三、是起心动念，意业行为。行为无论有多少，总不出这三个范围，所以叫「三业行为」。思想错误了、见解错误了、说话错了、动作做错了，这叫错误的行为；把一切错误修正过来，才是修行。三业行为的修正，是要以心为主，禅宗讲：「修行要从根本修。」什么是根本呢？「心」是根本，起心动念是根本。心正我们的言行一定正；心不正，就是想学也学不像，很容易被人看破，所以要从心地修起。三昧就是「心定」。佛法讲行门是无量无边，有八万四千法门（法是方法，门是门道），这许多方法、门道都

是修定。千万不要以为只有禅宗才修定，其实那个宗派不修定？只是不叫禅定就是了。净土宗「一心不乱」就是禅定；教下修「止观」，止观就是禅；密宗里面「三密相应」，相应就是禅。由此可知，佛教宗派、法门里用的名称虽然不一样，实际上所说的是同一件事。所以说「法门平等、殊途同归、并无高下」，那一种方法我用得很习惯、用得很自在、很顺利，我就用那个方法。佛法修学最要紧的，就是「一门深入」，不要搞很多法门，法门多就会产生迷惑，反而不容易成就，这是非常非常重要的观念。「三昧」是佛家修学的枢纽。戒、定、慧三学，因戒得定，因定开慧。所以般若智慧是从禅定中生出来的，这是自性本定，称为「大三昧光明云」。

十种光明云，前面一半是讲原理，后面一半是讲原则。原理就是佛说法根据的原理，我们说出来了，后面讲原则。第一、是「大吉祥光明云」。吉祥是什么意思？凡是我们本分应该得到的，我获得了，这是「吉祥」；我不该得的，我得到了，那就不吉祥了。这是吉祥的一般定义。它在此地含意是非常之深。尽虚空扚法界无论是理论，无论是现象，都是我们应该知道的；一切万事万物的受用，也是我们应该要得到的，这称为「大吉祥」。例如：念佛一心想生到西方极乐世界，西方极乐世界的依、正庄严，是你应该享受的。你要是生到华藏世界，□卢遮那佛的依、正庄严，也是你应当享受的。这是吉祥的本意。在这个地方佛应机说法，这就是最吉祥。佛说法，第一绝对不违背真理，也就是宇宙人生的真相决定不能违背。第二还要适合众生的程度。假如不合程度，程度浅的，讲得太深，他听不懂，这是枉然，这就不吉祥了。如果程度深的，讲得太浅，他听起来没味道，也不吉祥了。所以「契机契理」的说法，是最吉祥的。佛没有白说，我们没有白听，真正得到真实利益，这是最吉祥，这是大吉祥，是圆满的吉祥。

其次讲到「福德」，大吉祥是要契机契理，要适合众生的根机。我们现前大众，念念不忘的，心心追求的，大概就是财富、智慧、健康、长寿，这些都是我们眼前希望得到的，这是福德。如果佛不把这些东西给我们，而要我们学佛，我们就会掉头而去。为什么呢？眼前想的都得不到，说来生来世得大福报，这太渺茫了什么时候能享受到啊！所以眼前的福利，必定要能得到，我们自会相信将来有更大的福报，这才讲得通啊！好像开花、结果一样现在花开得美好，我们才会相信将来果实一定结得好；若是现在花都不开，说将来会结好果实，我们当然不能相信啊。所以吉祥之后，一定是大福德。大福德怎样才能够得到？「福德」是果报，果之前一定要修因；修什么因，得什么果报。

佛教讲「功德」。功德跟福德不一样，功德才是真实的。你看诸佛成佛之后，他还用一百劫的时间专门去修福。为什么？因为没有福报不能度众生。一个人会说法，大家看他没有福，就不会相信他；他要是说这大福德是我修行得来的，别人见到很羡慕，

自然就跟他学了。所以有智慧还要有福德才能度众生。所谓「因戒得定，因定开慧」，戒、定、慧三学是属于功德。这是佛法真正要教给我们的┃┃修福、修慧，福慧双修。

修行一定要有方法，方法里面最重要的就是要有一个标准┃┃我们要依靠一个标准┃┃这个标准就是「大归依」。大归依不是平常讲的归依佛、法、僧三宝；大归依是归依大圆满的自性，是圆满的自性三宝。最后是「赞叹」，赞叹实在讲就是教化众生。赞叹自性圆满的功德，赞叹自性无量的功德。佛教教我们什么？就是教我们要证得圆满的自性。禅宗常说：父母未生前本来面目「本来面目」就是大圆满的自性。佛法所教，佛法所学，皆以此为目标，以此为方向。

以上所说的，是依据地藏菩萨本愿经，经文开端世尊放光，光中包含无量无边的意趣，这里略说十种（十是代表圆满的意思）。这一段经文，一般很容易含糊笼统念过，不晓得这里面的密意。不仅是地藏经依此而说，佛所说无量无尽的经论，没有一部不是从「大圆满」流露而宣说出来。所以前五句是大圆满的自性，后五句是自性的起用，也就是大圆满的作用。这是佛陀教学的依据。像这样的经文，在大乘经典里，佛时常说，有时候用言语说；有时候用放光来表示。我们不可以不知道。知道这些，读经就会很有味道了。

橹　乘圆满法

大乘佛法的修学次第，是以四大菩萨作代表：第一位是九华山的「地藏菩萨」，第二位是普陀山的「观音菩萨」，第三位是五台山的「文殊菩萨」，第四位是峨嵋山的「普贤菩萨」。用四大菩萨来代表整个的佛法。

「地」是大地，大地生长五谷、杂粮养活我们，我们离开大地就不能生存。地下的资源宝藏，使我们的生活得到满足。所以佛就用「大地」比喻我们的「心地」。我们的心地，是真正的大圆满，本来具足无量的慈悲、无量的智慧、无量的般若，乃至无量的吉祥、无量的福德。因此，佛所说一切经论，没有一样不是无量的。不但一切经皆是大圆满，甚至于每一部经，字字都是大圆满。诸位什么时候能看出这个，那才知道其味无穷啊！「地藏经」主要是给我们讲，入佛门最初的修学方法，就是「孝亲尊师」。佛陀教育是「师道」，「师道」建立在「孝道」的基础上。不孝父母怎么会尊重师长？不尊重师长，不肯听老师的话，老师再有学问，再有能力，也没有办法传授给他。所以「尊师重道」，才能成就学业。地藏菩萨本愿经是佛门的孝经。「孝道」就是「大圆满」的大根大本，一切圆满从这里开始。再将「大圆满」扩展提升┃┃我们孝亲尊师，将孝敬发扬光大，孝敬一切众生，没有分别、没有执著、一切平等

孝敬虚空法界一切众生，这就是「观音」法门了。所以观音是地藏的发扬光大，没有地藏那来的观音！好像盖楼房一样，没有第一层楼那有第二层；观音是地藏的发扬光大，称为大慈大悲。「孝、慈」不能感情用事，一定要依止在理智的基础上，才能得到真实的受用，得到正面的好处。所以第三位菩萨，就是「文殊菩萨」，代表「智慧」。「普贤菩萨」代表「实践」┃┃将孝、敬、慈悲、智慧应用在日常生活中。我们从早到晚，对人、对事、对物，能够从心所欲都不违背这个原则，就是普贤菩萨。谁是普贤？人人都是普贤普贤法门是圆满的法门。所以华严经说：不修普贤行，就不能圆成佛道。为什么呢？普贤是心心大圆满、愿愿大圆满、行行大圆满。如果这当中没有真实的智慧，普贤菩萨的大愿就不能圆满。四大菩萨表现此义，代表大乘圆满的佛法。所以要从地藏学孝敬进而学习观音的大慈、文殊的大智、普贤的大愿大行。六、佛法修学五大科目

㮩矶福

佛说法是非常活泼的，是因人施教没有定法的。佛的教法，无论他怎么说法，都离不开大圆满。换句话说，全是从自性中流露出来的，因此，法门是真正的平等。就如同华严经上讲的主伴圆融┃┃一个为主，其他一切都是伴。如果我们以本师释迦牟尼佛为主，一切诸佛就是伴；以□卢遮那佛为主，释迦牟尼佛就是伴；以阿弥陀佛为主，□卢遮那佛也是伴。任何一尊佛都可以做主，也可以做伴，主伴圆融。佛如是，菩萨也不例外。假如我们学佛，以观世音菩萨为本尊，诸佛都是伴；以地藏菩萨为本尊，观音菩萨就是伴。佛的经典也是如此。我们以无量寿经为主，一切经都是伴；以金刚经为主，无量寿经是伴，华严、法华都是伴。这才看到它真正平等，真正的自在无碍，然后我们才能谈教学的纲领在佛门中，无论修学那一个法门，都是赞叹这个法门是第一。说这个法门第一并不显示其他法门就是第二，这点，诸位一定要弄清楚，才不致于犯过失。犯什么过失呢？┃┃自赞毁他。这就犯了大戒，是错误的。在修学纲领上，像观无量寿佛经的缘起中说，韦提希夫人家庭遭了很大的变故，对于人间疾苦，才真正体会到这才要求释迦牟尼佛说：「这个世界太苦了，实在没意思，有没有更好的生活环境、更清凉的世界、没有造恶的世界，我希望往生到那里。」释迦牟尼佛非常慈悲，就把十方诸佛的世界，以神力变现在她面前，让她自己去观察、选择。她实在也不负释迦牟尼佛的期望，她选中了西方极乐世界，要求释迦牟尼佛教给她往生西方极乐世界的方法。佛在没有说明方法之前，教她先修三种净业并且告诉她，这三种净业是「三世诸佛净业正因」。这一句话非常重要，使我们明了三世一切诸佛（过去佛、现在佛、未来佛）修行证果，都要依此三福为基础。这好像我们盖楼房一样，无论盖多高、盖什么样式，地基都是一样的。「净业三福」就是佛法共同的基础，一定要从这个基础上建立，才能成就一切佛法。这是非常

非常重要的。

擷人天福

净业三福，第一：「孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业。」第二：「受持三归，具足众戒，不犯威仪。」第三：「发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者。」共十一句。我们在经中看到，佛常叫著「善男子、善女人」。什么叫「善」？「善」的标准是什么？就是要具足这三种净业。十一句都做到了，才是大乘经上所称的善男子、善女人，可见其标准很高。如果是小乘经，那只具备前两条就够了。如果是人道、天道里面的善男子、善女人，只需具足前面一条就够了。今天我们讲「地藏经」是大乘佛法，「无量寿经」也是大乘佛法，所称的善男子、善女人，三福十一句都要做到啊！若有一句做不到，就不能称为善男子、善女人。我们读经，想想自己是善男子、善女人吗？

佛说法，无论是讲基本的修学方法，还是讲宇宙人生的真理字字句句都与大圆满相应。也就是说都从真如本性里面流出来的法法皆是大圆满。这三福十一句，也是字字圆满。我们看第一句：「孝养父母」。这个「孝」字是会意字，我们要体会这个字的意义。它上面是「老」，下面是「子」，这就是告诉我们，上一代跟下一代是一体，是一不是二。西方人父、子是二，不是一，所以有代沟，这不是孝道；「孝」是没有代沟的。过去还有过去，未来还有未来。过去无始，未来无终，无始无终本是一体。就是我们佛法里面讲的，「竖穷三际，横扤十方」。换句话说，整个宇宙就是一个「孝」字；尽虚空扤法界，就是一个「孝」字。但是，什么人能够把孝道做得圆圆满满的呢？只有诸佛如来。如果不成佛，孝字怎么做也做不到大圆满。「孝养」孝指理性，养指行德；不但是奉养父母之身，须知养父母之心，养父母之志。戒经说：「一切男子是我父，一切女人是我母。」这是把孝顺父母的心发扬光大，尽虚空扤法界，就是一个「孝道」。所以大乘佛法是建立在孝道的基础上。佛法是师道，是以孝道为基础，没有孝道就谈不上师道了。一个人如果是不孝敬父母，而会恭敬老师，这在理上是讲不过去的；这种情形必然别有企图┃┃存心巴结老师，必是不怀好意。孝顺父母又尊重老师，才是理所当然，人人应该如此。明白这个事实真相，才知道佛菩萨、中国古圣先贤教导我们的就是「孝道」。「地藏菩萨本愿经」是佛门的孝经，唯有「孝敬」才能开发我们自性无尽的宝藏。「孝敬」是性德，唯有性德才能开发自性。因此在这三种净业里，它排在第一句，是根本的根基，是非常的重要。中国人敬祖先，祖先去我们很远很远，几百年、几千年、几万年，我们逢年过节还要纪念他。为什么要纪念呢？诸位要明白其中的道理，就晓得纪念的意义了。因为他跟我们是一体的、没有分隔的，一心真诚的纪念，就是自性的一念相应。我们连远祖都念念不忘，眼前的父母那有不孝顺的道理呢。远祖都还念念不忘的人，一定会孝顺父母。孝顺

父母的人就会尊敬师长，这是性德之大用。假如有人不尊敬师长不听老师话、不好好的学，父母就操心了，那就是不孝。再者兄弟要和睦，若不和睦，使父母忧虑，也是不孝。工作认真负责的人，一定奉公守法，不使父母担忧，不让父母牵挂，这也是孝顺。所以孝道确实是性德的究竟圆满，佛教导我们从这个地方学起。尊敬老师，佛是我们最早的老师，三千年前创始的老师，我们连这位老师都尊敬，都念念不忘，眼前的老师那有不尊敬的道理呢。同样的道理，我们供奉佛像，不是把他当作神明来看待，而是把他看作本师遗像；是返本报始，是报恩的意思。这就是为什么佛弟子要供佛像、要供祖先。它有非常深远、广博的教育意义在其中。让我们看到祖宗的神位，看到佛菩萨形像，就想到孝敬┃┃孝亲尊师。

佛法在地藏经上大圆满之后，接著就讲「慈悲」，三福孝亲尊师之后接著是「慈悲」。从这里我们就晓得，「慈悲」是性德，是非常重要的一门科目。孝敬扩大就是慈悲。慈悲，第一就是不杀，用意很深。如果不熟读地藏经，要不把地藏经参透，你对于这一句真正的含意就没法理解。真正参透了才晓得，一切恶业中杀业最重。为什么呢？一切有生命的众生，没有一个不珍惜自己的生命，没有一个不贪生怕死。虽然杀生是冤冤相报，但是，当他受果报的时候，他是不会想到我前世杀他，今天我应该被他杀害；前生我吃他的肉，今生我的肉也应该供养他。如果能这样想，业债偿清那就没事了。假如他不是这么想，怀恨在心，你杀我，我来生一定还要杀你，这冤冤相报就没完没了，且仇恨必定愈积愈深，这才是真正最可怕的。所以讲「慈悲」，慈悲包括的面是无限的深广，佛特别提出这一件事来。换一句话说，杀生就是不敬老师、不孝父母。因为老师┃┃佛┃┃教给我们五条根本戒，第一条就是不杀生，我们今天还在杀生，违背老师的教训，就是不敬老师。不敬老师也就是不孝父母，因为父母希望我们听老师的话，依照老师的教训去奉行。今天不听老师的话，去杀害众生，不但失去慈悲心，孝敬也都丧失了，这个意义很深很深的，大家要细细去体会。

最后面一句是「修十善业」，十善业是世间善法的标准。佛告诉我们，能够修这十种善业，决定不堕三恶道。上品的十善业能够生天，如果再加上禅定、四无量心┃┃慈、悲、喜、舍，那就生到很高的天界了，如色界天、无色界天。「十善」佛将它归纳为三大类：身、口、意。身业有三：不杀生、不偷盗、不邪淫。这是对在家同修们说的。如果是出家，那就改成不淫欲，要把贪爱断得乾净。如果淫心没有断，无论修何法门，工夫善行修得再好，定力再深，也只能生欲界天。欲界有六层天，愈往上，情欲愈淡。由此可知，真正修禅，得禅定的人，即使得初禅┃┃世间禅，其定功就能把淫念伏住，决定不起作用；财、色、名、食、睡，这五欲的念头也都不会生起，虽然没有断根，但因禅定的功夫，而伏住这些妄念，不

使它生起来。如此，才有资格生初禅天以上。晓得这个事实，就知道参禅得定是不容易的。你去参禅，要认真的想想，财、色、名、食睡，这五欲还动不动心？如果动心，初禅天就没分。真正不动心了，禅定才能成就。所以学禅的人很多，得禅定的人不多。得小定（未到定）或许有，真正得禅定生色界天的人就不多了。偷盗是不与取。譬如说有人投机取巧想漏一点税，「漏税」是偷盗，是偷国家的，所犯的罪更重了。偷一个人的，将来只还一个人的债。偷国家的，这个国家有这么多的老百姓纳税，人人都是债主。美国有两亿人口，两亿人都是债主！这还得了，还不清哪！所以真正学佛的人，一定是奉公守法，决定不敢投机取巧。所以说，不犯盗戒不犯淫戒、不犯杀戒，这叫做身业清净。口业有四。口是指言语，有四种善法。第一、不妄语。妄语是存心欺骗人，也就是不诚实。第二、不两舌。两舌是挑拨是非。在甲面前说：「乙说你的不是。」在乙面前说：「甲说你不是。」这是斗乱二头，挑拨是非，无论是有意无意都犯两舌。我们这个社会，有很多人在无意当中挑拨是非所以有的时候传话，愈传愈讹，把意思传达错误了。本来人家没有这个意思，他在传话中，任意添加增减语句，就把人家的原意全都弄颠倒了，这是很大的过失。小者使两个人失和，大者使两国交战，这种过失很重，决定不能够疏忽。第三、恶口。恶口就是说话没有分寸、没有礼貌、很粗鲁，使人听了之后很难受。第四、绮语。绮语是花言巧语，说得非常好听，可是用意不善。像现在社会上许多电影、歌舞、音乐，听起来很好听，看起来也不恶，想想这些在教人什么？都是教人造杀、盗、淫、妄，凡是这一类的都是属于绮语。口要离这四种恶业，口业就清净了。

第三是意业，就是指起心动念。所有的念头归纳为三大类：不贪、不镇、不疑。「贪」是贪爱，包括吝啬，所以常讲悭贪。欲望没有满足，莫不拚命在希求，希望得到满足，这是贪心。已经得到的不能放下，不肯施舍帮助别人，这叫吝啬，是谓悭吝，这是修学最大的障碍。佛教导我们用「布施」的方法消除悭贪的障碍。有些老同修，对世法名闻利养、五欲六尘，他不贪了，这是很难得；可是他贪佛法┃┃这也想学，那也想学。诸位想想，他的贪心没有断。佛是教我们要断贪心，不是教我们更换贪的对象啊！从前贪世间法，现在贪佛法，「贪心」还是在，这是错误的，这是绝对不正确的所以佛法、世法都不能贪爱，贪爱是一切罪障的根源。其次镇恚。为什么会镇恚呢？贪不到就生镇恚。如果贪得到，就不起镇恚心了。镇恚是很大的烦恼，这「贪、镇、疑」称为三毒烦恼。「悭贪」是饿鬼的业因。人死了为什么会变饿鬼？贪心没断。为什么会堕地狱？镇恚没断。为什么会变畜生？愚疑。什么叫愚疑？就是没有智慧。世法佛法有真有假、有正有邪、有是有非、有善有恶，他不能辨别，认识不清楚，把假的当作真的，把邪的当作正的，这是「愚疑」，不论他是有意无意。这三毒烦恼是明心见性最严重的障碍。佛法的修学，特别是禅宗祖师大德所提倡的，从根本修。根本是心，远离贪镇疑，断灭贪镇疑，真心自然显露，这就是从根本修

合此身三、口四、意三，总称十善业。我们都能够做到孝养父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业，这才能算是世间的善人。但是这还不符合佛在经典里讲的善男子、善女人，因为那个标准比这个还高，可见最低的标准我们已经不容易做到。台湾这些年来，政府提倡选拔好人好事，是不是好人呢？有没有具足这些条件呢？如果没有具足这四条就很难说了。选出来的未必是好人。好人的标准要守佛法这四条，真的不容易做到，但是这是善的最低标准，不能不认真修学。

攵二乘福

三福第二是二乘福，就是小乘的佛法。我们知道大乘是以小乘为基础的。在隋唐的时候，小乘传到了中国，经典翻译得很完整（巴利文经典只比他多出五十部），而且也盛行了一段时间，但是时期很短。唐朝的末期小乘就衰了。为什么小乘佛法在中国失传了呢？诸位要知道，从前学佛的人，都有儒家、道家的基础。中国的儒学与道学（道家不是道教）足以代替小乘。儒家、道家的思想，确实很接近大乘，因此，在中国儒与道就代替了小乘。过去学佛的人读过四书、五经，读过老庄这些典籍，所以修学大乘佛法的基础非常稳固，是这么一个原因，使小乘衰落。今天我们修学大乘佛法，小乘经不学，儒家、道家也不学。就好像盖大楼而忽略了建筑地基。甚至连第一层也不要了，就要从第二层盖起，这是空中楼阁┃┃怎么盖都盖不成。这就是我们这一代，没有见到真正佛法人材出现的原因。

小乘佛法是建立在人天的基础上，就是孝亲、尊师、慈心、修十善业，有这个基础才真正能够入佛门，具足学佛的条件。入佛门应先拜老师，受三归戒。三归戒是很隆重、严肃的大事，不是小事。这是正式拜释迦牟尼佛做老师，愿意一生依照老师的教训来修学，来修行。正式拜老师，老师就得传授修学的总纲领、指导原则，从此修行有了标准，这个标准就是修正行为最高的指导原则，这叫「传授三归依」。三归是：归依佛、归依法、归依僧。古时候讲三归，大家都懂，不会错解意义。但是，佛法传到现在，大家一听佛、法、僧，不少人错解三归的意义。听到「归依佛」，就想到佛像；归依佛像，这错了。听到「归依法」，就想到经典；听到「归依僧」，就想到出家人，三归的意思完全给弄错了！唐朝时候，禅宗六祖惠能大师唯恐后人对三归误解，所以在坛经讲传授三归，就不是讲归依佛、归依法、归依僧。他从三归的意义上讲，不用佛、法、僧的字样，而说归依觉、归依正、归依净。使我们耳目一新，一听就明白其意趣，不至于误会。然后给我们解释，「佛」者觉也，佛就是觉悟的意思。「法」者正也，法就是正知正见。「僧」者净也，六根清净，一尘不染。所以我们修行的主要依据，是要依自性觉、自性正、自性净，这个叫「自性三宝」，是我们真正的归依处。而不是

归依某一个人，这一定要认识清楚。否则的话才入佛门，头一堂课就错了，一错就错到底了，你还能有什么成就呢？所以传授三归时，传授证明的老师，一定要将三归的真正意义解说，这才是真正的传授三归。我们听了欢喜接受、依教奉行，从那时起，你就是释迦牟尼佛的学生，诸佛如来的学生。如果真正是佛的学生，经上说有三十六位护法神，日夜保护你。如果归依错了则是假的那就得不到诸佛护念，及护法神的保佑了。

先说「归依佛」。什么叫归依呢？「归」是回头，「依」是依靠我们从久远劫以来，在六道里流转轮回，实在是无依无靠，这是非常的可怜。这是没有遇到真善知识，没有遇到好老师。今天遇到了好老师，老师教导我们：要从迷惑颠倒回头，依靠自性觉。自性本来觉，所以归依佛，不是外面的佛，是自性佛。净宗常说：「自性弥陀，唯心净土。」弥陀是自性变现出来的，释迦也是自性变现出来的，十方三世一切诸佛如来，都是自性所现的佛；所以我们归依的是自性佛，就是自性觉。佛就是觉的意思，从现在起我们要觉而不迷，无论对人、对事、对物，一定要觉悟，绝不能迷惑。「觉而不迷」才是真正的归依。如果你归依佛，还是迷惑颠倒，还是颠三倒四，那你并没有回头，也没有依靠，你那个归依是有名无实，得不到护法神的保佑，得不到感应。所以一定要认识清楚，归依自性觉。第二「归依法」。「法」是对于宇宙人生的看法、想法完全与事实真相符合；就是正确的思想，正确的见解。在佛经里称为「正知正见」，或是「佛知佛见」。这是自性的法宝，不是从外面来的。佛陀教我们从错误的想法、错误的看法，回过头来，要依自性的正知正见，这个叫「归依法」。所以「法」是自性的知见，不是跟著别人走。佛之伟大，佛之令人敬佩，就在他没有牵著我们的鼻子走，佛完全叫我们做一个顶天立地、独立自主的人，这是他最值得我们尊敬之处。「僧」是清净的意思┃┃六根清净。六根是眼、耳、鼻、舌、身、意；接触外境有六尘，色、声、香、味、触、法。凡夫根尘相接都会被外境污染。接触到顺自己意思的，就起了贪心，贪就是染污；不顺自己意思的，就起了镇恚心，被镇恚染污。所以诸位要知道，五欲、七情都是染污。这是心地的染污。佛告诉我们，自性本来是清净的，没有染污，我们要从一切染污回过头来，依自己的清净心，这才是「归依僧」。

三归依总结起来说，「归依佛」就是觉而不迷；「归依法」就是正而不邪；「归依僧」就是净而不染。佛教导我们修正行持的三大要领（三个标准）就是「觉、正、净」，这是自性三宝。觉、正、净，每一个人都有、都具足的。从前把它忘掉了，从今天起要回过头来依靠它。佛告诉我们，要时时刻刻想到觉、正、净，念念之中想到觉、正、净；要用觉、正、净来修正我们的思想、见解、言行，这叫做三归依，这是真正的归依。

「觉、正、净」这三个原则就是三宝。三宝是一而三，三而一。

你想想一个觉悟的人，他的见解会错误吗？他的心会不清净吗？心不清净，见解不正确，那就没觉悟！同样的，一个正知正见的人，怎么会不觉呢？怎么会不清净呢？因此，这是一而三，三而一。佛给我们开了三个见性成佛的门，譬如这个佛堂有三个门，你只需从一门进来，一切全都得到了。因此只要在这三个标准中采用一个就可以成功，就全部都得到了。中国大乘宗派里，禅宗选择由「觉」门进入，要求大彻大悟，明心见性。教下（禅宗之外，都属于教下），像天台宗、华严宗、三论宗、法相宗，这些选由「正」门入┃┃依经典的教训来修正见解、思想、言行。念佛的净土宗和密宗，这两宗都是由「净」门入┃┃修清净心。所以一而三，三而一。这许多宗派，在三个标准当中任选一门，虽然选择不同，功效、成果则完全一样。没进门的时候不同（觉、正、净不同），进了门之后完全相同。此时，我们才知道，法门真的是平等，没有高下的差别。但是「觉」门定要上根利智，要很聪明的人，心地很清净的人才能学，否则的话这个门是走不进去的。你看六祖在坛经里说，他所接引的对象是上上乘人，如果不是上上根基，这个觉门是走不通的，修了也不会开悟。「正」门，一般根基都可以走，时间较长，要念很多书，就好像上学一样，由小学、中学、大学、研究所要念好多年，路很长。「净」门，净密两宗由此入门，专修清净心。在这末法时期，这两宗很盛行，实在有他的道理。「净门」既不需上根利智，也不需走很长的路（时间）。这两宗之中，特别是专念阿弥陀佛的净土宗，比密宗摄受还要广泛，成就还要容易，更容易得清净心。这是我们首先要将自性三宝认识清楚，知道如何选择法门，作为修行的依靠，找到真正的归依处。否则的话，虽然在佛菩萨形像前面受过形式上的归依，其实从那里回归？依靠什么都不知道，这就是错误了。

上面所讲的自性三宝，道理也许能够体会到一些；如果在日常生活当中，还是找不到一个依靠，三归仍然是落空。我们到那里找到真正的依靠呢？就是三归依定要落实在生活里。要知道佛教每一宗都有它依据的经典与修学的方法。譬如华严宗所依的三宝，「佛」是毗卢遮那佛；「法」，就是「华严经」；「僧」，就是文殊、普贤，以及四十一位法身大士菩萨僧┃┃修学的榜样┃┃，我们跟他们学，要学得跟他们一样，这三归依就落实了。如果是法华宗，它是以本师释迦牟尼佛为主，我们就是依本师释迦牟尼佛，这是「佛」宝；妙法莲华经是「法」宝；法华经上所说的菩萨是「僧」宝，都是我们修学的榜样。净土宗依靠的佛宝，就是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是我们真正的归依处；法宝，是无量寿经和净土五经一论；僧宝是观音、势至、文殊、普贤诸大菩萨。学观世音菩萨的慈悲，学大势至菩萨的专一。楞严经大势至菩萨念佛圆通章说，大势至与其同伦等，自从开始归依起，一直到成佛，修的就是一心专念阿弥陀佛。就这一句佛号，「不假方便，自得心开」。「假」是借其他法门来帮助，修净业者不需要借助于其他法门，从初发心到成佛，就是专念阿弥陀佛。那要怎样念呢？他的秘诀是：「都摄六

根，净念相继。」「净念」，是念佛时，没有怀疑、没有夹杂、这个心是清净的，一定要用清净心来念。「相继」，是一句接著一句不间断。「不夹杂、不怀疑、不间断」，这是大势至菩萨教给我们念佛的秘诀。「净念相继」「都摄六根」，念佛决定成功。夏莲居老居士编了一部「净修捷要」，他说：「净宗初祖，大势至菩萨。」我初读时，为之惊觉，从来没有听人这样说过，等理解后，我非常赞叹、非常喜欢！他讲得太正确了。大势至菩萨是尽虚空扒法界，第一个专修念佛法门的初祖，是法界初祖。我们再回头来看娑婆世界，娑婆世界释迦牟尼佛示现成佛，第一部讲华严经。华严会上普贤菩萨十大愿王导归极乐，则华严经里普贤菩萨是娑婆世界的初祖。无量寿经传到中国，东晋慧远大师在庐山建念佛堂，集合志同道合的莲友一百二十三人，依无量寿经专修念佛法门。他是中国净宗初祖。所以我们今天讲净宗初祖，就有三位。中国初祖，慧远大师；娑婆初祖，普贤菩萨；法界初祖，大势至菩萨。

我到美国弘法，李炳南老师特别嘱咐，应将净宗传到西方国家。我在达拉斯建立了一个小佛堂，老人为我题匾额「华严莲社」我在台湾讲了十七年华严经，讲堂就用此名称。这次道场建立，佛堂有二十一尺高，我从大陆请来的西方三圣只有四尺高，供养在佛堂中显得佛堂太高，佛像太小，不能相配，于是常常在想，墙壁上最好能够有大张彩画佛像，画的佛像一定要画美国人的面孔象徵佛法传到美国。这一次来美国前一天，有人送来一卷佛像给我，我不知道是什么人送的，也不知道是什么人画的，基金会的简丰文居士代我收的。送来的时候嘱咐：这一卷佛像请带到达拉斯佛堂供养。我打开来一看，是油画的西方三圣像。真不可思议阿弥陀佛是印度人的面相，观音菩萨画的是中国人，大势至菩萨画的是美国人像，真的是感应道交不可思议！大势至菩萨是净宗初祖，初祖到美国，代表净土宗真的传到美国了。「净宗学会」于是在美国成立。「净宗学会」是夏莲居老居士提倡的，在大陆上没有组成，也没有建立，第一个「净宗学会」是在达拉斯建的，所以大势至菩萨现美国人像，我欢喜无量！这是净宗的三宝，是我们真实的归依处。要学阿弥陀佛，要学无量寿经，要学观音、势至。他们就是我们修行的榜样，修行的标准，这叫真正的归依。此外，还要说明的就是住持三宝。

「住持三宝」就是佛像、经书、出家人。它虽然不是我们真正的归依处，但是它的作用是象徵三宝住世，能提醒我们回头依靠因此学佛的人，家里供养佛像，常常见到佛像就提醒自己，归依自性佛┃┃处世待人接物，定要觉而不迷。如果没有人提醒，就会忘掉，又迷惑颠倒啦！佛像提醒归依的作用很大。我们供养佛像的功德，他的好处就在此。经书要天天念，不是念给佛菩萨听的。我们念无量寿经，不是念给阿弥陀佛听，是接受阿弥陀佛的教训，他在经上教导我们怎样存心，怎样处世、待人、接物。要把无量寿经变成我们自己的思想、见解、言行。使我们日常实际的

生活写出来就是无量寿经，无量寿经就是我们真正生活的写照，如此归依法才落实，这是「法宝」。「僧宝」是出家人。看到出家人，无论持戒、犯戒，就会提醒自己六根清净，净而不染，这就是出家人的大功德。这是住持三宝对于我们的功德利益。须知，归依不是归依某一位法师，法师只是僧团里的一个代表，他把三归的意义、修学的纲要传授给我们，使我们知道从今天起就要依觉、正、净来修行。佛法所求的是智慧，是大圆满的智慧，也就是圆满的自性。佛法之所修，是觉、正、净。觉而不迷、正而不邪、净而不染。用什么方法修呢？方法很多，所谓八万四千法门，无量无边法门法是方法，门是门径。不论用什么方法，不论用什么手段，都是修觉、正、净。如果不是修觉、正、净，那就不是佛法了。因此，方法虽然很多，目标却相同。这就是殊途同归，法门平等，无有高下。我们修净土绝不可毁谤禅、密诸宗。为什么呢？他走的门路与我不同，目标则一致。好比我们坐车到此地来，他走路来此地，我们不能说他错，因为条条道路皆通达至此，他可以自由选择。我在亨斯维尔，有一位同学来问我：「佛法这么多法门，我们都迷惑了，应该修那个好呢？」正好当时地上有个球，我指著球说：「佛教就像这个球一样，你看球面上无量的点，就好像法门无量之多。佛法教你求圆心。任何一点，只要直修，都能达到圆心，不必找第二点第三点。古人说：『就路回家，何必绕圈子呢！』」他明白了，佛法所求的就是真心，心性明白了，全体都得到了。所以无论那一个法门，秘诀就是「专」。只要专修必定成就┃┃能得定、能开慧、能证得大圆满的自性，使自性完全开显出来，所以住持三宝对于我们有很大的功德，有很大的贡献。出家人是僧宝，我们对于任何一位出家人都应尊敬。好的出家人，我们亲近他；不如法的出家人，我们敬而远之。「远」就是不要跟他学，不是不尊敬他，以他的作为、形相给自己启示、警惕，这才是真正归依三宝。所以「归依三宝」绝不是归依一个人。如果说归依一个人，问题就严重了。为什么呢？将来你的前途是堕阿鼻地狱。怎么说堕阿鼻地狱？因为僧团是团结的，尽虚空扒法界，是一个僧团，虽然分布到尽法界，依然是一个整体。我们这个世间的僧团好像是支部、分部。我们若是认定归依某一法师，则这个法师是我师父，那个法师不是我师父，这就是「制造党派，分化团体」，这个罪过就是「破和合僧」。戒经中说，破和合僧的罪是堕阿鼻地狱，是五逆重罪。五逆重罪是杀父、杀母、出佛身血、杀菩萨阿罗汉、破和合僧。如此说来，你不归依还好，还不造这个罪业，这一归依就破和合僧，这就不得了。还有要知道，归依只有一次，不是见到甲法师就求受三归依，乙法师来又去受三归依，归依好多法师，自己认为了不起，这么多法师保护我了。其实泥菩萨过河，自身难保，谁也保不了你。只有归依自性三宝，那才叫真正诸佛护念，善神护佑。所以这观念要弄清楚，要弄正确，千万不能错。在我传授三归的时候，若是已经归依过而没弄清楚，今天听讲明白了，从心里回头，依自性觉、正、净，就是真正归依。至于仪式不必另外举行，法名也不必另取，只要一念回光、真心受持，便是真正把三归依传授给你

了。「受持三归」是入佛门最重要的一课，是非常的隆重，也非常的严肃。若是真正接受了，学佛就从当下开始。

接受三归之后要保持，不能把觉、正、净失掉了，也就是说时时处处要忆念觉、正、净，这是我们修正行为的标准。佛教修行方法无量无边，都是修觉、正、净。但是觉、正、净三门，明心见性的三门，我们任修一门，修成了，则三法门都得到了。佛教在中国有十个宗派，各宗修学偏重不一。发愿修学念佛法门的人，念佛就是从净门入。换句话说，念佛的人目的是求一心不乱，一心不乱就是清净心，心净则土净，由生净土见弥陀而圆成佛果。

「具足众戒」，「众」是众多；众多的戒条里，最重要的是五戒。五戒是佛家的根本大戒。出家比丘要受二百五十条戒，然而真正的戒条只有前面十七条┃┃四重十三僧残；这是属于戒，其他的全属威仪。威仪是什么？威仪是礼貌、礼节，就是日常生活中，处世、待人、接物，应该遵守的规矩。过去章嘉大师告诉我：「三归戒（三归五戒）是一个学佛的人，时时刻刻不能离开的。」那时我住在台北，他举例说：「譬如你从台北坐火车到高雄，你要买一张火车票。从上车这张票就要拿在手上，一直到达目的地，这票还要收回，不能离开这一张票。三归五戒就像这张票一样的重要。」老人告诉我，离开了归戒，就失掉了佛法，就不是佛弟子了。

五戒第一条是不杀生，第二条是不偷盗，第三条是不邪淫，第四条是不妄语，第五条是不饮酒。前面四条叫「性罪」，无论受戒不受戒，犯了都有罪。不是说不受戒的人，犯了就没罪。但受戒的人犯了又多一重「破戒」罪。只有不饮酒一条，不受戒者不犯罪受了戒就犯罪，所以这一条叫做「遮戒」。不饮酒是防止酒醉之后乱性，犯前面四种戒，所以它是预防的，本身没有罪。但是发心受戒，必须要求法师仔细讲解，然后才知道怎样受持。绝对不是单单看戒律条文，就能持戒。要把戒持好，就要真正知道佛制定这一条戒的用意在什么地方？他为什么要制这一条戒？这一条戒对我们修学到底有什么样的功德利益？我们要如何来修持？所以每一条戒都有「开、遮、持、犯」。在什么状况下是「开戒」而不是「破戒」？什么状况之下我们持戒，是不能开戒的。何谓持？何谓犯？都要清清楚楚、明明白白，如此守持戒律才能够在日常生活中应用自如、方便自在，而不是被戒律捆得死死的。有些人说戒律太多了，动不动就犯戒，算了吧，不要去学戒！所以大多喜欢佛教的经典、经论，讲道理，这些容易学；戒律太严格，还是不要学的好。可是诸位要知道，戒律是佛的行持。没有行持，就没有佛法了。礼没有了，儒家就灭了，戒没有了，佛法就断灭了。须知读诵经典而不能依教奉行是得不到真正利益的。所以真实的学问是重在实行，佛法的实行就是戒律。戒律就是正觉的生活规范，世尊当年在世，生活、讲经说法，没有一样不是活活泼泼、快快乐乐如此，佛教才能够被一切众生欢喜的接受。佛法绝对不是束缚人

佛法是利益一切众生，使众生得到真实的幸福快乐。制定戒条，是引导我们得到幸福、美满人生的规范，这一层我们一定要认识我们才会乐意的接受佛的戒条。现在讲经的法师很多，讲戒律的法师太少了，几乎没人讲。相同的，听讲经的人很多，听讲戒的人很少！为什么呢？这一条犯罪，那一条堕地狱；听了一次，第二次就不来了，三天之后就没有听众了。其实戒律圆满的，就在详细明了戒律的开、遮、持、犯，它不是死的，不是呆板的。

台中李炳南老居士，他的生活简单朴素。他老人家一天吃一餐┃┃日中一食。我在台中的时候，他日中一食已经几十年了，比一般持午还要严格。若是有学生晚上请他吃饭，他也去；不但去，还常常带我去。我持午，晚上不吃，早晨中午要吃；刚开始，我觉得很为难！老师明知我持午，怎么会拉著我去呢？他说：「跟我去，跟我去。」最后他跟我讲：「你这样子，这种态度，是小乘人啦，不能度众生啊！为什么呢？度众生要令一切众生生欢喜心，这不是破戒，这叫开戒。」我才明了斋戒有这一回事。他说：「人家好心好意请你，你若不去，会使人误会你不近人情，他不但不能接受佛法，他还宣扬学佛的人瞧不起人，架子都大，不要跟学佛的人往来。你看！这不是叫人造业吗！」所以他说这不是破斋，不是破戒，这是「开戒」┃┃令一切众生生欢喜心，在随缘里面度众生。到了会场，主人说：「不知老师持午，我今天很抱歉。」持午也去，他心里更受感动。假如是晚上想吃东西，要求别人请吃晚饭那就破戒了。持午，人家不知道，恭恭敬敬礼请，这要去。由此可知，佛家的戒律真的是活泼，真的是自在，这是我在台中李炳南老师教我的。因为我从前跟忏云法师，持午持得很严，离开忏云法师到台中跟李老师学教，被李老师教训了好几次，以后跟李老师就学活泼了。

我早年有一位老朋友，抗战期间他在南京时和两个朋友被日本人追赶。他们逃到中华门外的一个寺庙，那寺庙里面的老和尚，救了他们三个人，他们才没有被日本人抓去杀掉。抗战胜利以后，他们回到南京，想到老和尚救命之恩（常常惦记在心里），要报答这位老和尚。于是在南京酒楼里，备了一桌非常丰富的酒席，请老和尚来应供。老和尚来了，一看，鸡、鸭、鱼、肉，果然丰盛这时，他们忽然想到：「哎呀！出家人吃素的，这怎么办？怎么没想到办素席！今天我们要报答他老人家救命之恩，搞了这么一桌怎么办？」结果老和尚非常慈悲，他举起筷子说：「好！大家坐下来。」酒席就开动了，他举筷就吃。这令他们非常的感动。这位老和尚是不是破斋呢？不是！这是佛法里讲的：「慈悲为本，方便为门。」四摄法中菩萨令一切众生生欢喜心。因为他们不是有意作弄人的，是真正诚心诚意报恩的。法师也很感激他们，一点都不见怪，大众没有一个不受感动，这是菩萨接众的一法。如果老和尚扳起面孔恼怒相对，会把人家的学佛机缘都断掉了；但是法师有大智慧正好利用这个机会接引众生。佛法是这么方便、圆融

这是大乘佛法的殊胜可贵。

「严持戒律」，戒律的范围非常深广，不仅仅是释迦牟尼佛给我们制定的那些戒律，国家的法律，社会的道德，每个地方的风俗习惯，所谓入境随俗，皆当遵守不犯。在中国，守中国的法律中国的道德观念、风俗习惯。到美国，就要遵守美国的法律，懂得美国人的道德观念；这都包括在戒律的范围之内。换句话说，戒律就是我们日常生活的规范。现在由于交通便捷，资讯发达，到世界每一个国家、地区旅游的机会多了。因此，不但本国的法律、风俗人情要懂得；我们所到达旅游的国家地区，他们的法律、风俗习惯，都要知道，才能做到入境随俗，这叫「严持戒律」。诸位要知道，佛是生在二千五百年以前的古印度，他所制定戒律，许多的戒条在今天并不适用。为什么呢？生活方式不一样，衣服穿著也不一样。在二百五十条戒律里，有十几条是讲穿衣服的规矩，我们穿的衣服跟印度人不一样，那些规矩我们完全用不上。现代人吃饭跟古印度人吃饭也不一样。今人跟古人不一样，所以今人诵戒是念戒律的精神、理论，前贤典范；持戒，最重要的是守住戒律的精神、原理┃┃诸恶莫作，众善奉行。「诸恶莫作」是小乘戒，是自律的，是自己要遵守的，是中国人讲的独善其身。持戒者，虽然没有人看见，一个人独处也不可违犯，也不能放逸。菩萨戒是入众的，对待别人要守那些戒条？要守那些规矩？佛教给我们，对人要「众善奉行」，对自己要「诸恶莫作」。善恶的标准就是戒律遵照戒律去做就对了。这是我们现代

所应认识戒律的精神之所在。佛法传到中国之后，中国的国情、文化背景与印度不一样，乃至中国人的意识形态、生活方式，也与印度人不一样，所以戒律来到中国之后就要加以修订。唐代百丈大师制定清规，就是戒律的本土化、现代化┃┃戒的精神完全不变，只是条文重新修正；就和国家的法律一样，几年要修订一次。因为有新的情况发生了（原则原理不变），条文必须修订才适用。中国大陆，每一个地方，每一个省，每一个县，寺院都有清规。清规一定要适合当地住众的修学条件，协助大众的修行。这就是现代化与本地化，这一点如果不了解，佛法就行不通了，那就是死的佛法了。知道现代化与本土化，佛法才能活活泼泼、日久弥新；才能够流传到全世界，而为一切国家民族欢喜接纳。

佛告诉我们，人能够持戒、守法，此人身心安定，没有忧恼恐怖。安而后才能得定，所以修行特别重视戒律。如果作奸犯科，即使政府不制裁，也会受良心责备，身心不安。身心不安，就不能修定；要修定，

所应认识戒律的精神之所在。佛法传到中国之后，中国的国情、文化背景与印度不一样，乃至中国人的意识形态、生活方式，也与印度人不一样，所以戒律来到中国之后就要加以修订。唐代

百丈大师制定清规，就是戒律的本土化、现代化┃┃戒的精神完全不变，只是条文重新修正；就和国家的法律一样，几年要修订一次。因为有新的情况发生了（原则原理不变），条文必须修订才适用。中国大陆，每一个地方，每一个省，每一个县，寺院都有清规。清规一定要适合当地住众的修学条件，协助大众的修行。这就是现代化与本地化，这一点如果不了解，佛法就行不通了，那就是死的佛法了。知道现代化与本土化，佛法才能活活泼泼、日久弥新；才能够流传到全世界，而为一切国家民族欢喜接纳。

佛告诉我们，人能够持戒、守法，此人身心安定，没有忧恼恐怖。安而后才能得定，所以修行特别重视戒律。如果作奸犯科，即使政府不制裁，也会受良心责备，身心不安。身心不安，就不能修定；要修定，首先要心安。身心安稳，才是修定的基础。所以说「因戒得定，因定开慧」，道理就在此。这第二条┃┃严持戒律┃┃是二乘福，是二乘人修学的基础。再往上提升，就是大乘，大乘建立在小乘的基础上。大乘福有四句，第一、「发菩提心」。中国是大乘佛教，发菩提心时常挂在口上！都劝人发心。到底发个什么心呢？什么叫菩提心呢？很少人能说清楚。「三归、众戒、菩提心」，是佛教最基本的常识，要是不十分清楚的话，如何学佛呢？学的是糊涂佛！迷惑颠倒佛！「菩提」是梵语，翻为「觉悟」。菩提心就是真正觉悟的心，真实不迷之心。觉悟什么呢？觉悟到人生真正苦。佛给我们讲三界通苦；不但人苦，天上也苦。人间三苦、八苦具足，若细讲，两个钟头也讲不完的。生色界天，这是已经修禅定了，而且财、色、名、食、睡，五欲都断了。此天没有苦苦，但有坏苦与行苦。若定功更深，可以生到无色界天，身体也不要了，这是三界最高级的凡夫。他知道身是苦本，物是病根；若是没有这物质的色身多自在啊！所以他们色身都不要了，这就是所谓的灵界，他只有神识，苦苦、坏苦都没有了。有色身，总有生老病死；有物在，则有成住坏空啊！无色界天虽无此二苦，但有行苦。什么叫行苦呢？就是他不能永久保持，像我们常讲：「青春不驻啊！」这就是行苦。一年一年衰老！这是留不住的！不能停止在一个境界的！这叫行苦。这三类苦，三界都有，那里有乐啊！真正认清三界的真相，你是觉悟了。觉悟之后，自然会想离苦得乐。怎么离苦呢？一定要超越三界。怎么超越三界？那就必须依照佛教导的方法真正修行，这才叫真正「发菩提心」，真正觉悟了。另有，佛给我们讲的「四弘誓愿」，四弘誓愿就是菩提心具体的实践。佛在大乘经典里常说：二乘人，阿罗汉与辟支佛没有菩提心；大乘菩萨才是发了菩提心。要以四弘誓愿标准来看，就很容易明了。菩萨的心是普度一切众生，不但知道自己苦，要度自己，他要度自己的家人、自己的亲戚朋友，更要度无量无边的众生。平等普度，这是大菩提心。小乘人有分别、有执著，他喜欢度的他度，他不喜欢度的他不度。而且小乘人，众生求他，他高兴就教；众生不求他，他不主动去教，大乘菩萨则不然。无量寿经说：菩萨为众生作不请之友。你不找他，他来找你。就是把佛法主动的介绍给众生，推

荐给众生，这是菩萨事业。所以菩萨的心跟二乘人的心不一样。这是四愿里第一愿，就是劝我们要「众生无边誓愿度」。实际上看四愿就是这一愿，后面三愿是完成这一愿的。如果想度众生，若是自度不了，那里还有能力度众生！度众生该怎么修法呢？自己应先断烦恼，这是修行的一个顺序、第一次第。这个不能不知道，你要是不知顺序、搞乱了次第，修学决定不能成功。必定是先断烦恼，再学法门。有些人学佛，他不断烦恼，开始就广学法门。他要四弘誓愿后头两愿，前面两愿不要了；度众生、断烦恼不要谈了。「法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成」，他由此两愿下手；譬如建筑四层楼房，他不要底下两层，而要上面两层，怎能建成呢！我们见到这一代，修行的人很多，成就的人尚未见到。原因在那里呢？就是不知道从根本修；未曾发真实度生的弘愿。度生的心是大慈悲心。这个心有无比的力量推动你精进，使你认真努力修学。为什么要断烦恼？因为要度无量众生。有那么多的众生等待我帮助他们永脱苦难。要没有德行、没有学问、没有能力，怎么能办到？所以今天发愿必断烦恼、成就德行、广学法门、成就学问、圆成佛道，皆是为了普度一切众生！不是为自己啊！这就是大慈悲的力量，像地藏经上说的大圆满后面接著就是大慈悲！就是说明这重要的修学次序。

如果这位老师教你先学法门，这有了问题，是真有问题。当年我亲近李炳南老师的时候，正式要拜他做老师，跟他学佛，他提出三个条件：「第一、从今天起，只可以听我一个人讲经说法，其他的任何法师、居士大德讲经说法，都不准听。第二、你从今天起看书，不论是看佛经，或是其他的书籍，不经过我同意，一律都不准看。」第一个不准听，将你的耳朵塞住了。第二不准看，又将眼睛遮住了。还有「第三、你从前所学的，我统统不承认，一律作废；从今天起跟著我从头学起。」这三个条件，哎呀！想想很苛刻啊！乍听者，这个老师很专制、跋扈、不讲理啊！好像贡高我慢得不得了，瞧不起人啊！我最后想想，还是接受了，拜他为师。那里知道，这就是戒条，就是教我断烦恼。多听、多看，多烦恼；少听少看，不听、不看，就没烦恼。啊！原来老师是用这个方法来教我「烦恼无尽誓愿断」啊。我遵守他的教导，半年以后，果然妄念少了、心清净了、智慧增长了，真是得利益。老师的教诫要我遵守五年，我非常感激他，因此得到真实的受用，我自动的再加五年。我遵守他的三条戒十年，这样奠定了学佛的根基，这就是「烦恼无尽誓愿断」。心地清净之后，老师的教法开放了，他劝勉十方参学参学是什么？就是任何人讲都可以听，妖魔鬼怪讲也可以听，什么书都可以看。为什么呢？一切见闻对你只有好处，没有坏处，因为你有能力辨别邪正、是非，不会被人牵著鼻子走。有了这样的能力，老师就会放你出去参学。原来初学的人并未具此能力，听这个，这个好，跟他走了；听那个，那个好，被他转了。就像小孩童，父母要看得紧，因为他不知邪正、是非，不识得失利害！老师真是大慈大悲啊，保任诲导，尽心尽力，所以学佛要走这么一条

路┃┃亲近善知识。遵守老师三条戒律，这叫「师承」。德学的成就一定要有老师指导。

良师难遇！好老师到那里去求啊？这是多生多劫的善根、福德、因缘成熟才遇到。一生遇不到的人太多。所以有人说：「法师！你很幸运，遇到好老师。我们到那里去找？我们跟谁去学呢？」这是真的！师资之道，真是可遇不可求，非常难得，这是机缘。自己真的要种善根、培养善缘。若是实在遇不到，也有方法，那就是学古人。往昔李炳南老师教我，他非常谦虚的说：「我的能力只能教你五年。」他教我学印光法师。印光法师是他的老师，他勉励我以印光法师为师。我那时候初学，还没有出家。他告诉我：「古人不要学苏东坡，今人不要学梁启超。这两个人都是大佛学家。他们在佛学上是大家，但在学佛上没有成就，不能学这两个人。」所以他就叫我学印光大师。这是今日之下最好的模范，最好的典型。这也就说明，当我们找不到真正善知识时，可以找古人，做古人的私淑弟子，用这样的方法成就的人很多。在中国第一个以古人为师的是孟子。孟子学孔子，孔子那时已经不在世了，但孔夫子的书在世间，他就专门念孔子的书，由书中接受孔子的教训，一心学孔子。他就是跟定这一位老师，专学一个人。他学得很成功，所以中国历史上称孔子为大圣、至圣，孟子是亚圣。以后采取这个方法得成就的，在中国历史上有很多人，最著名的是汉朝司马迁，他写中国第一部史书「史记」。司马迁学左丘明，他只学一家，专门读诵左传，学左传的文章、学左传的修养，他学成功了成为一代文豪。又如唐朝的韩愈，他是唐宋八大家之一，也就是文起「八代之衰」的韩昌黎。韩昌黎的老师是谁呢？就是史记。他学司马迁，专攻史记，学史记的文章、教训，而成为唐宋八大家的首领。在佛门，明朝的□益大师，这是净宗祖师。他的老师是谁？是莲池大师。当时莲池大师已经往生了，莲池大师的著述在世间他就完全依照莲池大师的著作来学。等于跟一位老师学，听一位老师教导；就像李老师当年教我一样。能找一位古大德做老师，这是决定不会有差错的。跟一个人学，学一家之言，学成功了，这也是有了「师承」。

我今天介绍给诸位同学，不要跟我学，我没有能力做你们的老师。李炳南老师教我学印光法师，我今天介绍你们一位最好的老师┃┃「阿弥陀佛、无量寿经」。阿弥陀佛是我们的老师，我们一同依照无量寿经来修学，学成功就是成佛了。诸位必须要知道学习讲究一门深入，一门通达，便能得定、开慧。古人在此阶段修学一般是五年。这五年专精一门，五年之后，才开始广学经论，那时眼睛放光，经义自然明了，假如不开智慧，还用意识虚妄分别，这样学佛即使学三百年，不要说经看不懂，看古人的注解也会错解其意。一定要自己真正有了悟处，再来看古人的注解，就晓得他的境界，和他对此经义理所了解的程度。

李炳南老师往年教给我的三条戒律。我以为是他独创的。前年（一九八九）我在新加坡弘法，演培老法师邀我讲演。我看到青年学生很多，就把我过去修学的经历，介绍给青年学生，希望他们能跟演公老人修学；跟他一个人学，学一家之言，必有成就。我讲完之后，演公老人拉著我的手到客厅里面去喝茶，告诉我：他做小沙弥的时候，在观宗寺，谛闲法师也是给他这三条。我这才明白！原来这三条，是中国祖师，代代相传收学生的三个条件，不是某一个人的啊，这才知道真正的「师承」。老师看重的学生，一定叫你遵守这三个条件，先把你的眼睛遮起来，耳朵堵起来，烦恼都进不去┃┃「烦恼无尽誓愿断」。真正断了之后，烦恼轻、智慧长；然后放你出去参学！那是┃┃「法门无量誓愿学」。所以广学、博闻是在第二个阶段，绝对不是一开头就法门无量誓愿学那就糟了，就害死人了。你们今天若不相信，下面的比喻也许能体会到。你听一位法师教导，便修一个法门；两位法师教你定是两个门路；三位法师，则如置身三叉路口；四位法师，如在十字街头，不晓得应该怎样学好。疑问马上就出来了。所以跟一个人学，是对的、有道理的。我们看古大德，在高僧传、居士传里，常见学人跟一个老师，有跟二十年、三十年的，一直到开悟，才出去参学这是非常有道理的。我们修学佛法能不能成就，若不懂这个秘诀不遵循这个道理，想要成功实在太难太难了。你们找不到好老师我给你们介绍「阿弥陀佛」做老师，「无量寿经」就是课本。死心塌地念这一部经，念上五年，再看别的经。这要有很大的耐心，这就是「定慧等学」。除此一经，别的经都不可以看，就看这一本。五年之后，再看别的经，体会就不一样了。真的不一样了。因为你有相当的定慧修养，所以样样都通达了。

佛法的教学与世间的教学，在观念和方法上皆不相同。譬如世间人读书，在大学里选科系，要很慎重，要多方去选择。佛法教学不是如此！他是希望你开启圆满智慧，将来这所大学所有的科系你统统都明了。他是这样的教。从那里学起呢？从一门深入学起，所谓「一经通，一切经都通」。因任选「一部经典」都可以，最重要的就是「一门深入」。这一经未通，决定不能去看第二部经。什么叫通呢？通是开悟。从这一部经上得定、开慧，这才叫通达。然后你看其他一切经典，一看就通达了。这有个比喻，世间人做学问，常说：做学问要像金字塔，先博，然后再精、再专精。是由博而精。诸位想想，金字塔无论怎样高广，它有极限的，到达顶点，就终止了。佛法则不然，佛法像种树一样，先有根、有本，然后慢慢再长成枝叶花果，无量无边。他是从一点发生出来的、散发出来的，到最后是大圆满。结果是世出世间法，没有一样不通达。所以他的教学方法不一样，未来的结果也不一样。世间法的学问，往往到了极限就没法突破，没有办法再扩展，也没有法子再提升了佛法则是没有止境的。诸位仔细、冷静的去想一想，明白这个事实真相，才知道佛法教学的善巧，教学法的高明，绝对不是世间一般浅识之士所能够明了的。开头好像是没有什么，后来的成就

真的不可思议。世学开头好像是广学多闻，到后来往往触处不通它与佛法所采用的方法不一样，结果自然不相同。

四弘誓愿是佛指示给我们修学的程序、修学的过程。依照这个过程来修学，没有不达到究竟圆满的。末后一条「佛道无上誓愿成」，就是烦恼断尽、法门圆满┃┃无量无边的法门没有一样不通达，没有一样不圆满，这就叫做「成佛道」。佛在华严经里，尤其是华严末后的一段普贤菩萨行愿品，我们称为「四十华严」（总共四十卷）。世尊以善财童子作为佛法修学的榜样，他不但讲理论方法，还做给我们看┃┃表现在日常实际生活之中。善财童子最初亲近的老师是文殊师利菩萨。文殊菩萨就是教他遵守前面所说的三个条件，完成断烦恼，也就是完成戒、定、慧三学的基础。在文殊菩萨会里持戒、修定、开智慧。智慧开了之后，文殊菩萨把他放出去参学，这就是著名的五十三参。五十三参是代表社会各种不同的行业、各种不同的学术、各种不同的人物，男女老少、有学佛的、有出家的、有在家的，行行色色，统统都可以接触，统统都可以去学习，以成就他究竟圆满的智慧。到末后（这是我们要特别注意的），遇到普贤菩萨。普贤菩萨以十大愿王教导他修学，劝他到西方极乐世界去见阿弥陀佛。一见阿弥陀佛，他的无上佛道就圆满成就了。这里我们应该要注意的，即是如果想要成就无上佛道，一定要到西方极乐世界去见阿弥陀佛。不见阿弥陀佛，只可以说是断烦恼、学法门，无上佛道不易成就。何以见得？我们在华严经上见到，华严会是了不起的□卢遮那佛的法会！是一真法界，不是十法界。一真法界里面，文殊、普贤都是圆教等觉菩萨。文殊、普贤在华严会尚且发愿求生净土。往年我讲华严经，看到这事实，异常惊喜。华严世界的等觉菩萨，往生西方极乐世界去干什么？实在没有必要啊！想来想去，只有为了一件事、一个理由；那就是到那里去证无上正等正觉。如果不是为了这一桩事他实在没有到那里去的理由。然后仔细观察，果然是为了这个，善财也是为了这个。这才恍然大悟，要想真正成就圆满无上菩提（就是圆教的佛果），那就一定要到极乐世界。所以四十华严┃┃普贤行愿品┃┃就是详细讲解四弘誓愿这四句。明了四十华严，才晓得我们修学大乘，这个路应该怎么走法。真正明了、真正觉悟、发菩提心之后，你真正的觉心发出来，才真正不迷、真正不颠倒，菩提道上自然是一帆风顺啦！

第二句是「深信因果」。往昔我读观无量寿经，对这一句经文，一直是大惑不解。为什么有此疑惑呢？假如这一句是在第一条，我不会疑惑，是讲得通的。这第三福是菩萨修的，难道大菩萨还不明因果？不信因果？我们都晓得：善有善报，恶有恶报；善因善果，恶因恶果。怎么会连菩萨都不晓得呢？还在劝菩萨要「深信因果」！怎么想也想不通。后来念华严经，念到十地品，才恍然大悟。原来佛在华严经十地品里讲：「十地菩萨始终不离念佛。」我这才明白，华严会上登地的菩萨，一直到十地，到等觉，这

十一位次（最高级的法身大士），他们修什么？他们修念佛法门。原来此处「因果」是专指「念佛是因，成佛是果」。这一因果，实在讲，许许多多的菩萨不知道；也有许多菩萨听佛讲了，他不相信。所以佛在此地劝他深信因果┃┃「念佛是因，成佛是果」。文殊、普贤、善财，发愿往生西方极乐世界，就是相信这一句话。我读华严、讲华严，才把这一句搞通了，可见得来实在是不容易。

第三句是「读诵大乘」。这是菩萨善。菩萨学佛，不能一天不见佛，不能一天不读经。须知经不是念给佛听的，经是佛讲的，佛怎会要你念给他听呢？我们读经是接受佛菩萨的教训。念无量寿经，就是阿弥陀佛在面前教导我们，他所讲的道理，使我们明了宇宙人生的真相。他的教训，教导我们在这个世间，或是行菩萨道时，要用什么样的态度，什么样的心态，什么样的方式。换句话说，经里的一切教训，我们都要确实做到，读经就有真实利益了。佛弟子，最低限度是每天早晚二课。早晚课怎样做才如法？诸位要晓得，早课是听佛的教训，提醒自己。我今天一天，起心动念、处世、待人、接物，不违背佛的教导，这是早课。晚课是反省、是检点，展开经典认真作一次反省，佛的训诲，有没有牢记？有没有做到？如果没有做到，要认真忏悔，改过自新，明天一定努力把它做到，这就是早晚课的功德利益，而不是早晨念一遍经给佛菩萨听，晚上再念给他听听，自己起心动念则与经训毫不相关。老实讲自己面对泥塑木雕的佛像，他并没有知觉，你早晨骗他一次晚上再骗他一次，岂不是罪大恶极！你要是骗活人，还情有可原泥塑木雕的佛像，你都忍心去欺骗他，一天还骗两次，还说有功德！唉！造罪不晓得有多重啊！这是我们不可以不知道的。现在早晚课都是流于形式，一点内容都没有，这怎么能得到功德利益呢？修净土宗的人，在过去，早晚都念一卷阿弥陀经，三遍往生咒，佛号念得愈多愈好。早晚课都一样，这就是「专」。不可以念太多的经论，太多就杂了，就乱修了，就不是精进了。弥陀经文似浅而实深，最要信心清净，则得实益。我讲弥陀经疏钞，现在是第三遍，还没讲完。讲第一遍，没有留录音带。第二遍留了一套录音带九十分钟的录音带，三百三十五卷。也就是三百三十五天才讲圆满，所以弥陀经很难懂，太深了。我现在介绍大家念无量寿经，无量寿经好懂，没有弥陀经那么深，弥陀经不要看他文字很浅显，意思却无限深广。无量寿经的文字并不很深，意思你也能看得懂教训都很明显、很清楚，我们学了就有用处。假如你工作很忙，无法每一天念一部，像我们台湾的道场、美国道场，我教他们早课，「念无量寿经第六品」（四十八愿）。为什么？这是净宗的核心，净宗的根源。修行必定要与阿弥陀佛发同样的愿。弥陀发什么愿，我也发什么愿；希望我的心同阿弥陀佛的心，我的愿同阿弥陀佛的愿。与阿弥陀佛同心同愿，这就是同志（志同道合），将来当然在一起。晚课念三十二品至三十七品。这里是佛陀教导我们，在日常生活中，如何断恶、如何修善、如何存养。所讲的教训都是对人、对事、对物的原则，一定要牢记遵守，此六品经就是戒律，受

持即是持戒，持戒念佛就与阿弥陀佛的行、解一样。如是心一样、愿一样、解一样、行一样，那你就是阿弥陀佛了！这样修净土那有不成就的呢！若是天天念阿弥陀佛，天天念阿弥陀经，信、愿、解、行都跟阿弥陀佛不一样，都违背了，则念得再多也不相应。古人所谓天天念十万声佛号，喊破喉咙也枉然！为什么呢？有口无心，心愿跟阿弥陀佛全不相应。朝暮课诵本是古人订的，对当时修学有用；现代社会人事有很大的变化，有些经咒仪轨已经不适用了。再者，过去的人对课诵都能了解，它真能提醒，真能助人反省。现在我们念朝暮课本，不解其义，即不能提醒，也达不到反省的目标，只是唱诵而已。像两、三岁小孩唱歌，虽也字正腔圆，但不知其意，莫解所云。我们若将课诵本唱给佛菩萨听，佛菩萨并没听进去，我们也白唱了，这是朝暮二课得不到效果的原因。明白了念诵的目的和方法，依照修学纲领去做，才能得到佛法殊胜的功德利益。佛门经论非常多，自己喜欢的，选一种就行了。选定之后一门深入┃┃至少要念五年。现代人缺乏耐心，我虽常讲，因为耐心有限，大家就不愿做了。不得已将五年时间打个八折，打个六折，六折就是三年。如果折扣再打一些，恐怕没有多大效果了。我在李炳南老师门下十年，第一部学的是「阿难问事佛吉凶经」，是小乘经。第二部是「阿弥陀经」。第三部是「普贤行愿品」
第四部是「金刚经」。第五部是一部大经，「大佛顶首楞严经」。依照顺序一样一样的学，每一部都是很长的时间，要有很大的耐心才能完成。至于华严经，我听李老师讲毕第一卷，往下七十九卷，乃至晋经六十卷，贞元四十卷，我都能体会了。法华、阿含、禅宗集等，虽没学过也能明了。古人所谓一经通，则一切经通，那里会有障碍呢。这个好处利益，是得力于老师的指导。这种教学法，不是学一部经，只会一部经；而是学一部经，一切经都会了，那才算是真的会了。孔子教学，学生若不能举一反三，孔子也不教啊。所以说学习要能够触类贯通。李炳南老师教导学生，他说：「听经，不要听语言，不要听句子，要听经中的道理、教理，「理」是贯通世出世间一切法。如果不会听，就听教义。「义」是什么？义是一宗的理论。一个支派的理论，你能通达，那也行。最高明的是能够入教理，其次是教义，这都能贯一切法，这才能真正受持。但是这都要靠智慧，智慧一定从「戒、定、慧」三学做起。换句话说，老师教诫的方法，最好死心塌地的去遵行，把心定下来，不可见异思迁，要修忍辱波罗蜜，要有极大的耐心学习。若有人说：嘿！这法门不错，那经典殊胜；都要能忍著不为所动，暂时不听、不看，都把它放在一边，等自己智慧现前以后再来看。智慧不现前，我就不看。死心塌地一门深入，这样的人成功的希望非常大，这就是修学成功的秘诀。

以上说的十句都是自利的，都是自己修学的。只有最后一句佛教导我们要把佛法，广泛的介绍给大众。所以后面一句就是「劝进行者」┃┃要劝别人学佛、要帮助别人精进，这就是菩萨。所以凡是大乘经上讲的善男子、善女人，「善」就是这样的条件。

从孝养父母到劝进行者都做到了，这才是大乘经上讲的善男子、善女人，可见得善的标准是有一定的。诸位要把这个事情搞清楚你看看地藏经上讲善男子、善女人，就是念地藏菩萨名号，供养地藏菩萨，将来就得到一百次往返三十三天不堕恶道的果报，你就明白了，原来这不是普通修行人。假如是世间法讲善男子、善女人，只要具足第一福就够了。小乘教里讲的善男子、善女人，标准是具足前二福。大乘佛法讲的善男子、善女人，必须三福统统具足。所以我们读经里的善男子、善女人，想想我们有没有分呢我们到底做到了多少？合不合标准！尤其是大乘佛法！

观经三福，是我们修行基础的基础。离开这个基础，不要说是大乘，人天善都不能成就。所以我们学佛就是从这里学起。这是佛陀在观无量寿经上所说的经文，讲得特别详细，希望我们多多的去读、多多的去体会，尽量能够做到，以奠定自己修学的根基。有了自修的基础，才能谈共修的基础。如果不知道这个基础，在一块共修，没有好处。若无共识、杂心闲话、彼此不和，还不如一个人修行好。共修有共修的戒条，这就是佛教给我们的「六和敬」。

「三福」是个人修行的基础，「六和」是大众共修的戒条，依然是基本的修学方法。佛法所说的僧团，是四个人以上，居住在一起共修。世尊为之制定六条戒律，大众皆遵守这六条戒，这就是佛法的僧团，也就是世尊的弟子。因此「六和敬」，是团体共修的基本守则，无论是出家团体，或是在家团体，都必须要知道遵守的。

第一、「见和同解」，就是建立共识。在一个团体里，我们对于修学的理论和方法，一定要有共同的见解，这是大众共修的基础。佛陀在世，确实做到「恒顺众生、随喜功德」。因此，为许多不同见解的人，开了无量无边的法门。佛教宗派法门之多，就是因为这个缘故而建立的。大众聚在一起，这就是我们今天讲的社会社会要能够真正得到安定，首先要求人人能够和谐相处。唯有「和」才能够把我们的见解、思想，乃至于生活方式，逐渐拉近，才不会距离太远，这就是所谓的「平等」。「和」之后才有「平」，「平」之后大家心地就「安定」了，「安」之后才有「乐」啊。我们要想得到快乐，心要安、身要安，身心平安，「和」是最初的一个基础。佛法重视「和敬」，世间法也重视「和」。孔夫子教导我们，就把这一个字列为最重要的一个科目。你看！论语里说：「礼之用，和为贵。」我在前几年，到北京参观清朝的故宫，故宫里有三座主要的建筑我们中国人称它为「金銮殿」。实际上，它的匾额不是写金銮殿，而是写著「太和殿」，太和殿后面叫「中和殿」，中和殿后面叫「保和殿」。诸位想想它的命名，三座大殿都用「和」命名，由此可以看出清朝的帝王，用什么来统治天下、统治国家呢？用「和」啊。传至末代家族不和、朝野不和，不和就亡国了。如果他继续维持太

和、中和、保和的精神，恐怕到今天还是大清帝国，中国人也不会受这么多的苦难了！。所以「和」是非常非常的重要，大家在一块聚会，一定要注意这一个字。

世尊为我们说了许许多多的经典，无量的法门，并不是叫我们统统都要修学的，是因为要适合各种不同的根性，也就是要适合各种不同见解和需要的大众们，因此，后来演变成许多宗派，支派就更多。佛法传来中国，一共建立十个宗派，就是因为大家喜爱不相同。喜欢华严经的人建立一个道场，专修华严。喜欢法华经的，再建一个道场，专修法华。由此我们明了，古代的寺院、丛林，实际上就是现在所说的专科大学。这是大家喜爱、见解、思想都一致的。绝不是一个道场里面，今天学这一样，明天学那一样，那是一样都不能成就的。所以佛法无论那个法门，成就与否都在「专」。中国古时教学，教导童蒙念三字经，三字经上说：「教之道（教学的道理），贵以专。」何况无上甚深的佛法，不专那里能成就呢？因此，集合志同道合的人，都修这一部经典，都修这个法门，所贵的就是「专」，这个道场就是专宗修学的道场。这样彼此互相在一堂切磋琢磨，勉励精进，才会有成就。

我们修净土，净土宗所依的经典是最少的。古时候只有「三经一论」，现在则是「五经一论」。这五经是清朝咸丰年间，魏源居士将华严经最后的一卷┃┃普贤行愿品┃┃列在三经之后，成为四经。民国初年，印光大师，将首楞严经大势至菩萨念佛圆通章列入四经之后，成为五经。我们以这个为例子，我们这些人喜欢无量寿经，那些人，喜欢阿弥陀经。你想想这两种人能不能合在一起呢？合在一起就不能和合。这个要念无量寿经，那个偏偏要念阿弥陀经，这就必要建两个道场。净土宗同一个宗，为什么要分那么多道场？哦！原来如此。再说同依一部经，譬如我们同依阿弥陀经，有人依照莲池大师的疏钞修学，有人依照□益大师的要解，这两种人所依据的解释又不一样。如此，同样依阿弥陀经修行的，还得要分两个道场，这才是真实的「见和同解」的道场。这些志同道合的人在一起共修，才能够成就。即使我们同样依一部经，同样依一家注解，而念诵的方法不一样；有人念佛「南无阿弥陀佛」，念得很慢。有人念阿弥陀佛！阿弥陀佛！阿弥陀佛！念得很快、很急，这两种人要在一起共修也有困难。这才晓得从前佛家道场之庄严，使人进入山门，肃然起敬。道场里同学道友，只有一个看法、一个想法，修行依照一个法门，一点都不乱。这才警觉现代人学佛为什么不能成就！现代的道场，今天请甲法师讲这个法门，明天请乙法师讲那个法门，就是一个道场里面，一起共修无量法门，他怎么会不磨擦呢？怎么会不冲突呢？此事太难佛都办不到，何况凡夫！可见「见和同解」是道场基础的基础，大众才能真得到共修之大利。

一个团体，大众的想法、看法是一致的，兴趣、目标相同，这

就能和合了，就能组成一个僧团。如果有不相同的，宁可另外再成立一个僧团，不要在一起共修。一起共修，彼此一定有妨碍，彼此都不能成就。所以佛开无量无边的法门，用意就是要使各种见解、不同思想、不同兴趣的众生，人人都能够成就。这是佛法的伟大、周到，这就是所谓的「殊途同归，法门平等」。佛绝不勉强人，叫他要修某一法门。你看观经，韦提希夫人感到这个世界太苦了想生佛国。佛没有介绍她往生西方极乐世界，佛是把无量无边诸佛刹土，统统展现在她面前，让她自己选择（自己选择才适合自己的兴趣啊）。我们凡夫往往勉强人，我学这个法门好。嘿！你也来学吧！一定要拉他（他未必对这个法门有兴趣）。进来了之后，想法、看法、意见多多，都不一致，团体往往因此受到伤害，这是学佛人应当警觉的。最好把大乘佛法普扒介绍，你欢喜那个法门就学那个法门。我们这里是净土宗，喜欢念佛就到我们这里来，看看合不合适。喜欢参禅的，那位法师是修禅宗法门。喜欢学密的，某上师传密教法门。统统都好，没有一样不好。不一定统统拉到自己这里来。法门平等，皆是佛陀大慈大悲屈应机宜而建立，应相互尊重礼赞，这才是「见和同解」。

第二、「戒和同修」。大家既是同住在一起修学，总要订一个规矩，如果没有规矩就乱了、没秩序了。当然同住规约里，必定包括佛所制定的根本戒。这就要看，是在家的僧团还是出家的僧团在家的僧团是以五戒为基础，出家的僧团是以比丘戒跟比丘尼戒作基础，再加上大众现前生活共住所必须要遵守的一些规矩。这在我们一般讲，就是寺院的「常住公约」。由一两个人起草，然后在会议中大家讨论，最后议决通过，住在道场的每一个人都必须要遵守。常住公约中，也包括国家的法律。学佛必须要守规矩、要守法律。人人都能够奉公守法，这个团体就不会有争论了。也就是说，团体中人人地位平等，并无特权阶级。所以佛教的僧团是民主，是持戒守法的团体。

第三、「身和同住」。就是大家住在一起共修。道场的建立是成就每一个共修的份子┃┃目的在此；绝对不是逃避社会责任，到佛门里讨生活的。如果是这种观念，那就完全错了。接受十方供养如何能消！这个罪过是无量的，且要还债，佛在经中讲得很清楚。共住不只是同住在一个道场，如每一个人有一个房间，或像现代生活富裕的地区，一个人还有个套房，这样舒适的生活环境修行能不能成就呢？恐怕一个都不能成就。为什么呢？地藏经上讲：「阎浮提众生起心动念，无不是罪。」人，无始劫以来迷惑颠倒，造作无量无边的罪业，恶习气太多、太重了。大家相聚时，十目所视，十手所指，一举一动还像个样子，规规矩矩的，还能守法如果房门一关，没人看到，就随便了、放逸了，毛病百出了。白天修行，晚上放逸，功行尽失，成就困难了。佛陀大智深知此事。那么共住要怎么住呢？睡通□啊！晚上都睡在一起。白天、晚上都不可离开大众，睡觉也得老老实实，也得乖乖的，也不可以随便，

这是依众靠众的精意。所以寺院丛林，你到寮房（卧室、寝室）去看看，皆是通□，一个人一个□位，每个□盖叠得整整齐齐的，像军队一样；比军队还要严格，比军队的纪律还要好。住在道场，过这样的生活，陶冶人的习气，以戒、定、慧三学改造心行，那才真正称得上修行。在寺院丛林里面，什么人有一个寮房呢？当住持的、做执事的，因为他的事务繁多，他的生活起居不能跟大众一样（大众像学生一样，那是非常规矩的）。执事要办事，替大家服务的，他们才有个小房间。住持的房间叫「方丈」（方圆一丈），房间都很小，并不是叫你住得很舒服，目的是不妨碍大众的精修。还有年岁老的，也单独有房间，生病的也单独有房间。除了这些特殊的，皆是睡广单（通□）。「身和同住」是这个意思。真正要想修行有成就，即使在今天富裕的社会，不用这个方法还是不能成功。

第四、「口和无诤」。这是说大家住在一起没有诤论，真正能够用功向道。人与人相处，最容易造的就是口业。古人常讲：「病从口入（怎么会生病呢？喜欢吃东西、吃得不乾净、吃得不卫生）祸从口出。」说话多，言多必失，有些时候，讲者无心，听者有意，就产生误会，在无形当中，结了许许多多的怨怼，招得以后的果报。实在讲，那是非常苦恼的事情！所以古德常常教训我们，叫我们「少说一句话，多念一句佛」。言语愈少愈好，非必要的言语，不说那是顶好□。我这一次在洛杉矶讲经，有一位同修告诉我，他的小孩念高中，暑假去参加日本的三天禅学会，回来之后，说寒假他还要去参加。这个禅宗道场，是日本人建立的，现在那个和尚已经过世了，由他的美国弟子们继续维持。其特色是进入道场就不准说话，每天的功课就是打坐。早晨，八点钟开始坐到下午五点半；晚上从七点半坐到九点半，其他什么都没有。三天都不说话，人在那种地方，就会感觉轻松。三天就是这样坐，所以他坐得很欢喜，印象很好。这种道场的特色就是「口和无诤」。不准讲话！还争什么呢？所以严格的道场里，确实听不到闲言语，真正的道场也没杂心闲话、聊天这些事情。念佛的道场，二六时中，只听到「阿弥陀佛」绵绵不断，大声念、小声念、默念都可以。真正密宗道场则咒声不间断。我初学佛的时候跟章嘉大师，他是一个了不起的上师。我亲近他三年，从没有见到他咒离开过口。他念咒不出声，但是嘴唇微动，我们知道他在念咒，这叫金刚持，就是口动没有声音。无论在什么时候，甚至接见客人时，他仍然持咒不断。只有跟我们讲话的时候停下来，话一说完，他的功夫马上接上。这是我这么多年来，看到真正修行的人，就这么一个。他心清净，真的一个妄想、杂念都没有。我们向他请教问题，提出一个问题，他要观察我们的心定了，他才答覆。你心不定，他不跟你讲他不是考虑，他在念咒，他的眼睛看著你的眼睛，看到你心定了，他才讲。他这种教学法，非常的特殊，两个钟点也许讲三、四句话但是他的话，字字皆有千斤之力！让你一生永远不会忘记，而且会依教奉行，这是真正做到「口和无诤」。所以净土念佛堂里面止

语，不仅仅在佛七当中要这样做，平时就要学，这样对于自己的道业，绝对有好处。我们想要把烦恼舍掉，念佛三昧早日成就，不用这个方法，就很难达到目的。

第五、是「意和同悦」。这就是平常讲的「法喜充满」。我们学佛，无论修学那一个法门，最粗浅的成就，就是欢喜。假如学佛，学得不快乐，这一定有问题（不是佛法有问题，是我们自己修行有了问题），不是违背了理论，就是方法用错了；否则学佛的效果一定非常明显┃┃破迷开悟，离苦得乐；痛苦、烦恼一天比一天少、一天比一天快乐、一天比一天自在，这证明学佛功夫得力。如果得不到这个现象，你的功夫有了问题，这是自己要认真去检讨找出毛病、找出病根，再把这个病根消除，我们就能够得到佛法真正的利益。佛法修学是在生活中历事练心。历是经历，就在日常生活上练心。练什么心呢？练清净心、练正知正见、练觉而不迷。所以真正学佛人无论遇到善人或是恶人，顺境或是逆境，无一不视为是帮助自己消业障、增福慧的助缘，怎么不欢喜呢？这个内心的喜悦油然而生，叫「法喜充满」。大家在一起共修，人人都得法喜，换一句话说，个个都有真正的成就。

第六、「利和同均」。这是讲在一起共修的人，物质生活是平等的。道场的财源，在古时候，一部份是帝王护持的，就是国家建立的十方道场。其次就是大富长者捐助的。实在讲，化小缘建立的道场，在古时候并没有。这是很晚很晚才出现的，并不是如法的。特别是出家人自己去化小缘，在从前没有这种事情；因为出家人的生活是树下一宿，日中一食！吃饭，外面去托辟；睡觉，找个树荫大的地方，打坐、休息一晚，他的功夫不间断的。因此道场的建立就好像办学校一样，是为了教化一方众生而设的。所以，建道场是这一方，真正有学问、有远见的人士，来提倡创建，或是大富长者出钱、出力建道场，再礼请高僧大德到此地来住持、修行、教化众生。这好像办学校，校舍建好了，就请品德、学问俱优的人士来做校长、老师；让他们在这里教导这一方众生是一样的道理。佛家的道场就是学校，所以无论是国家供养，或是地方大众捐助，凡是居住在道场的，不论是什么身分，在物质享受上决定平等，这叫「利和同均」。

道场里，六和敬一条都不能少，否则就不是释迦牟尼佛的僧团，也就不是佛的真正弟子。如果我们依世间法来讲，所谓「家和万事兴」。国家能和，再强的敌人也不敢轻易的欺侮！为什么呢上下团结的力量太大了。六和敬，小而家庭、公司、社团，大至国家，只要做到见和同解、戒和同修、利和同均三条，没有不兴旺的见和同解，大家便能同心同力，建立共识；戒和同修，人人守法；利和同均，在生活享受上尽量接近平等，不要差距太大，以免人心不平、社会动乱。为什么呢？因为贫困的人，看不惯富人的享受，就会抢劫、造反，动乱就会出现。目前就商业方面来说，没有

人能够超过日本。日本商社从战后兴起，时间不算长，今天跃居世界第一位，凭什么？他们就是做到这三条。世界各国，在工商业无法和日本相抗衡就是没有这三条。在日本，商社公司亏损了高阶层的人不发薪水，基层员工照发。你说员工他怎能不感恩心服呢？员工有意见，绝对不罢工，照常上班，只在头上扎条白布，表示「我有意见，我要反抗你」。老板看到，便赶紧开会、沟通、协调。如此，问题解决了，生产也不延误；所以日本能居世界第一经济大国，就是做到六和敬的这三条。日本人的长处很多，我们中国古圣先贤的教训，他们还能保存，还能做到，而我们自己的文化遗产，完全都鄙弃丢掉了，这是我们这一代真正对不起列祖列宗的。看看当今的日本，我们应该感觉到非常的惭愧。

前两周，我在亨斯维尔，有一位同修来问我，他说他想结婚问我应该找什么样的对象。我告诉他：「你要找对象，一定要找一个见和同解的，如此，两个人奋斗努力的方向、目标、兴趣都相同彼此互相帮助，家庭一定会美满。」我再说：「不可以只谈爱情！爱情是无常的！今天你爱他，他爱你，一旦结合，双方毛病都露出来了，两人不再相爱，家庭悲剧不就产生了！那无常的虚情假意，是绝对不可靠的。」由此可知，家庭也要建立在六和敬的基础上，才有真正的幸福。不懂得这个道理，要想一生幸福快乐、家庭美满，是非常不容易的。

下面跟诸位介绍的是佛法的课程标准。

我们在本质上已经知道佛教是教育，不是宗教。其课程是非常之多，内容几乎无所不包，绝对不是一所大学的课程所能含盖的。这无量无边的课程，课本就是经书。诸位要知道，佛经不是全部流传到中国来。因为当时交通非常不便，印度高僧到中国来，中国的法师到印度去，都是选之又选，挑之又挑，好的才带到中国，次等的、再次等的，都舍掉了。所以传到中国的经书全都是精华！来到中国之后，并不能够全部翻译，只好再挑选，只有最好的、最重要的被译出。译经的工作相当困难。从前译场的经费靠国家支持，集合全国出家、在家、中国、外国各类人材之菁英，从事于大规模的翻译工作。历史上记载，鸠摩罗什大师的译场，编制有四百多人；玄奘大师的译场有六百多人。我们在经书上所见的译者，那是用译场的主持人（好像学校的校长）来作代表，并不是他一个人翻译的，而是译场内大家共同努力的成果。现在保存在中国的，是汉文系统佛经，是相当完整的。印度的梵文经典已经散佚失传了，残留下来的很少。佛经除了汉文经典之外，第二个大系，是藏文经典。藏文经典一部份是从梵文直接翻译，另一部份是从汉文转译的。这是文成公主嫁到西藏之后，把佛法带到西藏；所以佛法传入西藏比中国晚六百年。在藏王对佛法生起信仰心之后，又从印度传进一支，因此，西藏的佛法是由中国和印度传入的。

佛无论在那个国家、地区说法，其内容不外乎戒、定、慧三学；其目的是对治我们这个时期、这个地区众生的种种苦痛。地区指的就是地球，时期是指释迦牟尼佛的正法、像法、末法共一万二千年的法运。这个时代、这个地区的众生，病痛到底在那里呢？第一、造恶┃┃造十恶

业。佛用「戒」学来对治。戒学是对治恶业的药。第二、人心散乱，不能得定、不能清净。所以用定学来对治；「定」学是对治散乱的。最后用「慧」学对治愚疑。造恶、散乱、愚疑是这个时代、地区众生的三大病，佛就用戒、定、慧三帖妙药来对治。佛陀说法是因众生而说的，众生如果没有病，佛就无法可说。这跟大夫因病用药的道理是一样的。所以说众生有病，佛就有法；众生没病，佛就没法。就如金刚经上所说：「法尚应舍，何况非法。」众生没有病了，佛法也不需要了，硬要佛法也会变成病。这如一个健康的人天天吃药，那有不出毛病的道理！所以说佛法的一切经典依功用归纳起来，不外乎这三大类。

佛经分「经、律、论」三藏；定学就是经藏，戒学就是律藏，慧学就是论藏。这是图书分类的方法，最早是从佛教传来。此后，中国人也把所有的书加以分类。清朝康乾年间，把全国图书做一个总整理，再分类，依经、史、子、集，分成四库。库跟藏意思相同，库是仓库，藏是收藏。所以「四库」是从佛法「三藏」得到启示的。三藏，有分大乘、小乘。小乘有声闻藏、缘觉藏；大乘是菩萨藏，再分就愈分愈细了。总而言之，戒学是调身的，定学是调心的，慧学是调行的┃┃我们身心的行为。因此，一个学佛的人，起心动念，言语造作，无不是智慧。你说他怎能不快乐呢！

我们知道佛法教学课程标准的内容，那么在日常生活中，我们要怎样过日子？要怎样待人处世？佛在这些地方有没有明确的教导？我想这是我们每一位同修都非常关心的。这些问题佛在一切大乘经论里面已广泛的为我们说明，其内容就是菩萨行的六度。也就是说，我们在日常生活中，对人、对事、对物，要遵守这六个原则：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。从早上起床漱口、刷牙，到晚上睡觉，这一天所接触的统统是六波罗蜜，这才叫真正的修行。

大体而言，世间人所最先追求的是财富。因为没有财富，生活会过得很苦，所以财富是第一个努力追求的目标。其次是追求聪明、智慧。人除了不喜欢呆头呆脑之外，还想要追求长命百岁┃┃健康长寿！这三大目标人人追求不舍，古今中外，没有例外的。佛法是要满足我们的愿望、希求的，这三样东西能不能得到呢？能得到。常言说得好：「佛氏门中有求必应。」那为什么有人求不到呢？是因为他不明了事实真相，不懂得追求的方法。事实

真相就是道理！如果懂得道理、晓得方法，没有一样求不到的。佛跟我们讲的原理、原则，就是帮助我们有求必应。因此，这重要的守则，我们要细细的体会。佛告诉我们，财富、智慧、健康长寿，都是属于果报；要想得到这个果报，一定要先修因。善因得乒褚蚯枚?报；有果必有因，有因必有果。这是永远不变的真理。有人发财了！财从那里来？绝对不是他很聪明，或他的方法很多，就能赚钱。因为比他聪明的人很多，比他方法灵活的人更多，为什么那些人不发财而他发了财？佛跟我们讲财富之得来，是前生种的因。种的什么因呢？财布施！所以六度里面，布施列在第一。「财布施」得财富;「法布施」得聪明智慧;「无畏布施」得健康长寿因此，想得财富、聪明智慧、健康长寿这三种果报，一定要修财施法施、无畏施这三种因。世间人今生得这种果报的，大多数是前生修得的，少数人是这一生修得的。这一生如果修得很积极，这一生就得果报，不要等来生，这就是果报。果报一定要靠修因，这是永远不变的定律。

布施

「布施」在整个大乘佛法里，是菩萨修行最重要的一条。无量无边的法门，归纳起来就是六度。这六条再要归纳，就是布施一条。所以佛首先教我们修布施波罗蜜。「布施」，一般人很难理解它真正的含意。往往听说布施，就赶著捐一点钱到寺庙里去。这是错解！这样的理解，布施太狭隘了！那里是菩萨修的呢？其实在日常生活中，念念为别人，不为自己，就是布施、就是供养。所以人人天天都在修布施波罗蜜，天天都在行菩萨道，只是不懂得，不知道而已。譬如说早晨起来，你把家人盥洗的东西都准备得好好的，早餐、茶都烧好了，你是在布施、供养你一家人啊！你在行菩萨道，修布施波罗蜜，在修普贤菩萨的广修供养。你看你心里多快乐。能这样领悟就不会说:「哎呀！家人都把我当老妈、下女、佣人，要我天天去侍候他们。」这样天天发牢骚，所有的布施功德都没有了。你看，念头一转，牢骚、痛苦就变成布施波罗蜜立刻就得到佛法快乐和智慧的实益。在美国有些制度，叫人不得不布施。譬如医药保险，人人都要买。为什么呢？怕自己生病的时候，医药费付不起，所以先买保险，由保险公司替你付医药费。在每个月缴医药保险费的时候，如果是为了自己生病而做准备，如此，将来一定会生病；不生病，这些钱没有办法开销啊。如果念头一转：我是在修布施、修供养；帮助那些有病的人，供养那些有病的人。这样布施出去，你一生永远不生病。为什么呢？你修的是不生病的因啊！你布施、照顾老人，将来你就得善果！即使老了，也会有许多年轻人关怀你、照顾你、侍候你！种什么因一定结什么果报。再说一个人服务在公司行号里，每天努力工作，如果是为了要多拿一点钱，或是为了地位要慢慢升高，那就不是布施了。如果能存这样的心：我今天努力的工作，是布施这个公司、是供养社会大众，加薪与升迁非我所求，那是在行菩萨道。以菩

萨的施舍心在做工作，永远不疲不厌，会愈做愈快乐。这就是俗话常说：人逢喜事精神爽。假使事情是自己不愿做又不得不去做就会疲倦、会讨厌。反之，欢喜、高兴做的事情，会愈做愈有精神。我今天到世界各地方跟大家介绍佛法，是我欢喜做的！这是法布施啊！你们不懂的，我来教给你们，告诉你们，是希望大家都能减少烦恼、痛苦，都能得到佛法的喜乐和智慧，来充实提升生命和生活美满！我在一九八四年，第三次到洛杉矶，一下飞机，讲堂已经布置好了，马上就去讲演。一天讲九个小时，还要我站著讲，底下的人坐著听；坐著听的人累了，我讲的人不累，愈讲愈有精神，愈讲声音愈大。为什么呢？因为观念、心境不一样。假如我讲经，计算一个小时要拿多少钟点费，再看看听的人不起劲，那就会疲倦、厌倦了。我不是为了这个来的，我是以无比欢喜的心把无上、甚深、微妙的佛法介绍给大家。这个欢喜就是法喜啊！是最好的营养。今天大家讲求这个营养那个营养，那是假的啊。看看佛门里面的「禅悦为食」。禅是什么？心地清净；悦是心地欢喜，这才是最滋养的（最丰富的滋养），所以健康不在饮食！得欢喜心、得法喜，就会健康、长寿、年轻、不衰老。忧能使人老、使人病，每天愁眉苦脸的，容易生病，衰老也会非常之快。欢喜是健康的因素，它是从布施波罗蜜得来的。我们再举一个例子来说明，诸位在此地，汽车都买了保险。为什么呢？发生车祸的时候有人赔偿。如果你念头一转：我这是修布施，是帮助那些出车祸的人。如此你这个车永远不会出车祸，永远有佛菩萨加持你。诸位看看念头一转，就是菩萨；念头不转，就是凡夫！菩萨跟凡夫有什么差别呢？一个是觉，一个是迷。迷者┃┃样样为自己；觉者┃┃样样为众生。样样为众生，自己得的好处真正不可思议，没法子想像！样样都为自己，得到的好处一点点，而且得到了就没有了你说，谁是聪明？谁是傻瓜？所以说要念念为一切众生，不要为自己。今生，你有财富、有钱，是福报；用钱是智慧。钱，能用在社会上，能用在大众上，这是大智慧，是真正会用钱的。假使处处为自己著想，那是很笨的，修来的一点点福报，没几天就享完了。如果能念头一转，将福报布施给众生，福报就更增盛，直至无有穷尽。布施的内涵无量无边。我们每一个人，每天在日常生活中，随时随地都可以修学。只要念头一转，就是行菩萨道；转不过来，就是六道

多去思惟，就会做得圆满。

财布施，在佛法里面又把它分为内财与外财。外财是身外之物，内财就是身体。在医学界里，有许多捐赠眼角膜或捐赠内脏者，这是内财的一种。再者，我们以体力去帮助别人，也是内财布施。如果我们给人家工作不求报酬，就是义务的工作（义工），这也是属于内财布施。由此可知，我们随时随地都在做布施，就是没有那种布施的心，所以不是行菩萨道。假如我们有一颗布施的心，那么每天时时刻刻，统统是修六度，统统是修菩萨法。所以菩

萨法跟凡夫不同的地方在那里？就是在那一念心；一念觉┃┃为一切众生，就是佛菩萨；一念迷┃┃为自己，就是凡夫。所以佛家善恶的标准：凡是为自己的都是恶，为别人的都是善。这个初学的人听了很难懂！人，为什么不为自己呢？诸位要知道，凡夫所以不能成佛，是由两种执著障碍。第一种是我执，第二种是法执。我执要是破掉了，就证阿罗汉果；法执破尽了，就成佛。那些念念为自己的人，我执天天在增长，即使修一切善法，也只是增长执著而已。因为执著不能破除，所以佛说这是恶。你不想出三界，那就另当别论，想出三界，一定要破我、法二执。我执就是烦恼障，烦恼的根源；法执是所知障的根源。

第二种是「法布施」。法布施是智慧、聪明、才艺的修因。因此，它包括的范围也非常广泛。它通常被分为世间与出世间一切法，就是佛法与世法。凡是别人想知道的、想学习的，只要我会我能，就热心的去教导他，这都是法布施。所以法布施不一定是讲经说法，讲经说法是无量法施当中的一种。譬如说，甲烧得一手好菜，乙不会，但很想学，甲就尽心尽力的教导乙，这也是法布施。又如某人不会做工程，我会做，我指导他、教他，也叫法布施。对小朋友讲解小学课程，也是法布施。乃至于各行各业无尽的知识、技术，没有条件、不计酬劳的传授，都属于法布施。要是有代价、收学费的，那就不是布施了。或许有人会问：现在学校老师每个月拿薪水，他们教小孩，这算不算法布施呢？这就在于教师的一念心。如果教师是为了教育下一代，不是为名为利，那就是布施。如果是为薪水，或是为了升等，想从讲师升副教授、升教授，那就不是法布施了。真正修法布施的人，是非常热心，不疲不厌的。不是修法布施的人，名利得不到，就消沈、灰心了，教导也就不够热心，动力是有限的。所以菩萨总是以无尽的悲心去利益一切众生，绝对没有条件的，特别是在佛法。佛在无量寿经上告诉我们，一切布施中，法布施为最。此处法布施是指佛法布施。因为世间的法布施不究竟，唯独佛法布施能够帮助一切众生，进而获得无量的智慧，无尽的德能、才艺，断烦恼、了生死、出三界、成佛道。这种布施才是最圆满、最殊胜的，唯独大乘菩萨法里面才具足，所以一切诸佛如来无不赞叹。看看我们佛教界，布施经典是最重要的一项；其次是讲经说法的录音带、录影带；再就是接受各方邀请，把佛法介绍给大众，推广到社会，这统统是法布施。可是现在我们把经本翻开，后面往往印著「版权所有，翻印必究」，或是「版权所有，不准翻印」，这就不是法布施了。这是什么？是商人在卖书啊！法施的功德利益统统都没有了，那只是世间商人开书店做买卖而已！录音带也是「版权所有，不准拷贝」。甚至于少数请讲经的，也要先谈好供养┃┃讲多少小时，给多少供养┃┃这也变成买卖了，这都不是布施。所以菩萨行一定只为利益众生，绝对不为自己。假如某个地方没有供养，但是大众真正渴望佛法，佛菩萨就自己出路费满众生的愿，绝对不勉强不为难任何一个人，只要大家真正得到佛法的殊胜利益。

畏施

第三种叫「无畏布施」。在众生身心不安、恐惧、害怕的时候能够帮助他，消除他的恐惧，这一类的布施叫做无畏布施。其范围也是非常的广泛。譬如国家受到外国的侵略、战争；在这人心慌乱的时候，从军到前方去抵抗敌人、保护后方，使后方人民能够安居乐业，这是属于无畏布施。又如：有人晚上走路会害怕；有的怕鬼，有的怕强盗，而路又很长，我能送他回去，陪他一程，他不害怕了、心安了，这也叫无畏布施。其他的例子就不必多举。由此可知，只要叫众生身心安稳，离开一切恐惧，统统叫无畏布施。无畏布施得的果报是健康长寿。说到这个地方，我特别提醒同修们，吃素食是属于无畏布施，一切众生看到你都不会害怕。为什么呢？因为你不会伤害他；真正做得圆满，得健康长寿的果报。再加上法布施得聪明智慧，财布施得财富，这是人生最迫切、最基本的需求，我们想要这三种果报都得到，就要认真去修三种布施。在中国历史上，财富、聪明、智慧、健康、长寿，最大、最圆满的就是乾隆皇帝。他「贵为天子，富有四海」，兼俱聪明、智慧、健康、长寿。他做了六十年的皇帝，还做了四年的太上皇。他自己说：「古希天子。」自古以来希有的。那是真的，一点都不假，也不是他夸口。这是他在过去生中，生生世世，都修清净圆满的财施、法施无畏施，才得这么大的福报！

怎样把布施做到究竟圆满呢？这是菩萨重要的一个课题。我们在日常生活中，从早到晚处世、待人、接物，只要转一个念头时时处处无不是在修布施。但是这个不圆满、不究竟。究竟圆满的布施，是放下、是舍、是帮助他人。我们应当怎样放下呢？放下就要能「舍」。舍后面有一个字┃┃得┃┃。小舍就小得，大舍就大得，不舍就不得。佛告诉我们究竟圆满的舍是什么呢？各位，你有没有烦恼？有！那为什么不把烦恼布施（舍）掉呢？你有没有忧虑？你有没有牵挂？你有没有生死？有没有轮回？把这些东西全部都布施掉了，那你就得大圆满、得大自在了。这才是究竟的布施，也就是布施波罗蜜。我们要从身外之物，练习慢慢的舍，舍到一切都能舍，最后连烦恼、生死都舍掉了，那才能够恢复自性的清净光明。

持戒

第二是「持戒」。持戒就是守法，世出世间一切事物，无论大小，都有它的法则，一定要循著法则，才能够做得圆满、快速。六度里面的持戒是要我们平常守法，并不单指受持五戒、十戒（这是根本戒）。在家庭方面，有家庭的规矩，父子、夫妇、兄弟，这是伦常，他有长幼，有自然的一种秩序，绝对不能颠倒！一颠倒，家就乱了┃┃父不父、子不子。就烧饭而言，烧饭也有顺序┃┃洗

米、下锅、调温度抔抔，不按这个法则，饭就煮不好，也煮不熟。炒菜，下锅也有先后，乃至于学习，也都有次序和方法。学佛，佛家的方法更是精严。我们要想在佛法上有所成就，必须要遵守佛教给我们的修学次序，先从发大心起。大心，就是要度一切众生的愿心；然后断烦恼、断习气，再学法门，最后是圆成佛道。成了佛，才有能力广度众生，才能够圆满实现第一誓愿┃┃众生无边誓愿度。否则的话，光说，做不到，便成空愿。也许有人会问：「一定要成佛？做菩萨不行吗？」须知，菩萨虽然度生，不能度阶位比他高的菩萨；纵然是等觉菩萨，也不能度同阶位的等觉菩萨；成了佛，等觉菩萨也在度化之内了。因此，一定要成佛道，才能够广度九法界一切众生。有这个愿，慈悲的力量就会发出来，就能够精进不懈。现在人，虽然是天天念四弘誓愿，愿心，没有发出来。为什么呢？因为还有是非心、人我心、好恶心。所以他有分别，某甲跟我很好，我度他；某乙我讨厌他，我才不度他呢。如此，便要在「众生无边誓愿度」底下加注解┃┃某些人我不度。如此，便不是真愿，不是圆满的愿。因为圆满的愿心一发，就是菩萨，是没有分别的。所以华严经上初住菩萨，叫初发心菩萨，叫发心住。这种心就叫菩提心，是不得了，不可思议的，绝不是六道凡夫的心量。佛常常教我们「慈悲为本，方便为门」。就是教我们如何过日子，怎样生活。平日存心要慈悲，做事要有方法，并且做到恰到好处。要知，方法里面还有方法，方法重重无尽啊！所以这两句话不局限在狭隘的学佛，日常生活中要普扒用上。如这一段给大家介绍的六度，是六大纲领、六个方法；每一度里，又有许多的方法，可见方法是重重无尽啦。只要能够善于运用，那有不自在的！那有不快乐的道理呢？这是持戒波罗蜜。忍辱

第三是「忍辱波罗蜜」。忍辱就是忍耐，无论做什么事情，都要有耐心。当年翻经的法师，看到中国人有一种倔强的个性。在古书上常常记载著：「士（读书人）可杀不可辱。」谈到忍，什么都可以忍，连杀头也没有关系，都可以忍，只有侮辱不可以忍；因此翻经法师就将这一名词翻作忍辱。辱都能忍，那还有什么不能忍的呢！所以忍辱是专对中国人倔强的个性翻的，它原来的字义只是「忍耐」，没有辱的意思，其用意是告诉我们小事情要有小的耐心，大事情要有大的耐心。金刚经上告诉我们：「一切法得成于忍。」没有忍耐，什么事情都不能成就。以读书求学而言，念大学四年，就得忍四年，不能够忍耐四年，就毕不了业。到这个地方听讲两个半小时，也要有耐心，能够忍得住，这一堂佛法才能听得圆满。由此可知，一个人没有耐心，无论他条件多好，也是一事无成。因为成功永远属于有耐心、有毅力的人；所以耐心是成功非常重要的一个条件。世尊在金刚经上给我们讲菩萨六度，特别强调「布施」和「忍辱」，其他讲得很少。换句话，这两个是修行成败的关键。

俗话常说：「处事难，处人更难。」从前处人还容易，现在处

人比从前不知道要难多少倍！原因在那里呢？从前的教育，是教我们做人；现在的教育，只教我们做事。所以我们不知道怎样做人。对自己的情绪千变万化都无法理解，不要说去了解别人。你说处人怎么不难呢！

为此，佛教给我们忍耐。忍耐分为三大类。第一、是对人为的加害要能够忍受。忍人家对你的侮辱、对你的陷害。能忍，绝对有好处。为什么呢？能忍，心清净，容易得定，修道容易成就，也是最大的福报。第二、是自然的变化。如冷热、寒暑的变化，能够忍；饥饿、乾渴要能忍；遇到天然的灾害，也要能够忍耐。第三、是修行。佛法的修学也要忍耐。在没有得到法喜之前，功夫没有得力之前，修行是很苦的，路是艰辛的，这个阶段过去之后，就上轨道了。就如上高速公路，在没有找到高速公路，在底下绕圈子的时候，那是很苦啊！路上车子又多、又慢，得有耐性啊！上了高速公路，就很舒服、畅快了，一切阻拦都没有了。我们学佛也是如此，开头学都是摸索无量的法门、宗派。到底那宗好？我想学什么？有的人很幸运，三年、五年就找到了；就好像幸运的人，走一段小路马上就接上了大路。有些人花了十年、二十年，乃至一辈子都摸不到门路！那就很冤枉、很苦了。这当然与自己的善根、福德有关系，善根、福德、因缘具足，佛菩萨必定加持。这就是「佛氏门中不舍一人」！一个真心向道、真心慕道的人，佛菩萨常常在那里守护照顾，到他真正肯接受了，再给他启示，光明大道就找到了。那佛菩萨为什么不来点醒你呢？点了，是你不接受！告诉你这个方法，你心想：唉！这未必好，我听人家讲那个法门比这个殊胜啊。你还跟佛菩萨抬贡、争论。如此佛菩萨只好不来了。这一点希望诸位细心去领会。所以修行要有很大的耐心，没有耐心不能成就。耐心是禅定的前方便，不能忍耐就没有更进一层的境界；耐心也是精进的预备功夫，有耐心才谈得上「精进」。

精进

「精进」，精是专精，进是进步。由此可知，佛法不是保守的，更不是落伍的，佛法是天天都求进步的。如同儒家的日日新，日新又新。现在有人说：儒家是落伍的，佛教是应该淘汰的。这是他对于佛法六度中的精进，以及儒家的日新又新完全不了解，而引发的谬论。进步是好的，最重要的是要精进。精是纯而不杂。目前西方有许多大科学家，一生当中有许多特殊的发明。他就是专精┃┃天天去研究，锲而不舍，终于有了新发现！世间法如此，佛法也是如此。在无量法门当中，必须是「一门深入」，才能够成就。想要门门都学，是绝对不可能成就的。门门都学，那是一门成就以后的事，一门成就了，其他无量法门一看、一听当下都通达了。所以说一通一切都通。佛法，在没有开悟、没有通达之前，门门都学就会变成障碍！这是修行必定要知道的。我们举一个念佛成就的例子，你就会恍然大悟：古人修学得以成就都是专攻一门。

民初，谛闲法师有一位徒弟，这徒弟四十多岁才出家。他的年龄跟老法师差不多，他们是从小在一起玩的朋友。谛闲法师家庭环境比较好一点，所以念过书。他的舅父做生意把他带出去，所以算是见过世面，出外旅行过的。他那个同学家境清寒，没有念书。长大之后，生活非常困苦，学一个「锅漏匠」的手艺。什么叫锅漏匠？就是碗碟打破了，他能把它补起来再用。他就天天挑个担子在外面叫喊，非常的辛苦。他真正体会到人生太苦了！他也知道小时候在一起玩的朋友，出了家，做和尚了，于是就找。找到谛闲法师，在庙里住了几天，就跟老法师说：「我要出家。」法师说「为什么？」「生活太苦了，我一定要出家。」老和尚说：「你不要开玩笑啦，住几天还是去做生意吧！」为什么不让他出家呢？老和尚考虑他年岁太大了！在当时，四、五十岁就是老人，体力也衰了。出家，五堂功课学不会，念经也念不来，这样，住在寺庙里，让人瞧不起，冷眼看待，心有多难过啊！学讲经吧！他不认识字，得从念书做起，要到那一年才能成就啊？于是，老和尚就拒绝他结果他就硬赖著：「我非出家不可，我不做生意了。」老和尚给他搞得一点办法都没有，再想著小时候在一起啊，这份感情抔抔。老和尚就说：「这样好了，你要是真的想出家，你得答应我几个条件。」他说：「这没有问题，我认你做师父了，你说什么我统统听，统统接受。」老和尚说：「这很好！我给你剃头，剃了头之后，你也不要去受戒，也不要住在庙里。受戒，五十三天你受不了。再说宁波乡下，有很多小庙、破庙、废庙没人住，就找一个小庙给住下来。」老法师在附近，找几个护法、信徒每一个月给他送一点钱、送一点米，安住他的生活。又在附近找一个念佛的老太太，每天给他洗衣服，并烧中午、晚上两餐饭。然后教他一句佛号「南无阿弥陀佛」。交代他：「你就念这一句佛号，念累了就休息，休息好了你就再念；一直念下去，你将来一定有好处。」这个人没有读书，但是听话、老实，他就死心塌地念这六字圣号。他真的念累了就休息，休息好了就再念。在那个庙里，三年都没有出门，一句佛号一点也不杂，这就叫精进。这一天，他离开寺庙，到城里去看他的亲戚朋友。晚饭吃完，就跟那位烧饭的老太太说：「明天你不要替我烧饭。」这个老太太心想：「师父三年都没出门，今天出去看朋友，大概明天有朋友请他吃饭，所以叫我不要给他烧饭了。」到了第二天中午，老太太到庙里去看看，师父有没有回来？有没有人请吃饭？那是个破庙，庙门都不关的，到庙里，喊师父，没人应，就再去找一找。看见师父站在寮房里，面对著窗户，手拿著念珠。叫喊，他不回应；走到他前面，才知道，他死了！站著死的┃┃念佛往生了。这个老太太吓了一跳，她从来没有看见人死是站著的于是赶紧报告那几位护法。这些护法一瞧，也不晓得怎么办，就派人到观宗寺报告谛闲法师。那个时候没有车，请巳ヶリ牛 ↻ 呷ピ?走回来，需三天。你看他，站著往生，还要站三天，等他的师父来替他办后事。诸位要知道，三年能成功，精进啦！谛老看到之后，非常赞叹说：「你没有白出家啦，你的成就，讲经说法的法

师，名山宝刹的方丈住持，没有一个人能比得上你啊！」一句阿弥陀佛，念累了就休息，休息好了就再念，三年成功，了脱生死，这样殊胜的成就到那里去找啊？一句阿弥陀佛，就叫专精，不夹杂、不间断，是成功的关键。

无论世出世间法，想在这一生有真正的成就，一定要知道精进。无论是念佛、参禅、持咒，或是研教，都要知道遵守这一个原则。就教而言，如果一个人发心，自己修学也能够帮助别人。最好一生，只学一部经，专讲一部经，这就是精啦。每讲一遍，必定有一遍的境界，遍遍都有进步。如果有人专讲阿弥陀经，能够讲上十年，这个人就是阿弥陀佛。假如十年专讲普门品，这个人就是观音菩萨。如果他十年当中讲十部经，那他什么都不是。你才晓得「精进」之可贵啊！民国五十八年星云法师找我去佛学院教书我曾经建议他，并劝他，让每一个学生专学一部经，我说：「法师啊！如此，十年、二十年之后，你的佛光普照全球啊。」他听了之后说：「好是好！但那就不像佛学院了。佛学院里面开的课，要像一般学校一样。」我说：「这样做，有一定的好处。」最后他没接受，我在那里教一个学期，就离开了。假如那时候真的接受我的建议一百个人我们打个对折，现在就有五十多个专家出来弘法，那还得了！大家要听阿弥陀经，请阿弥陀佛来跟大家宣讲；想听地藏经，就有地藏菩萨来宣讲。个个都是专家，这样佛法才能真正普扒的弘扬。所以希望你们做专家，不要去做通家；表面上样样学，结果是样样都不通。一样通了，结果是样样都通；虽然是样样都通，还是专弘一样。这种作法是给大家做一个表率，做一个榜样。那一尊佛、那一尊菩萨不是样样都通！可是他还是标榜一样。这个教我们「一门深入」的修学才叫做「精进」；精进的利益、功德是无量无边的。

禅定和般若

第五「禅定」。禅定包括世间与出世间的禅定。世间禅定是讲四禅八定；能够修成，将来就能够生色界天、无色界天。这是高级的天界，须要禅定才能得到。出世间禅定，有大乘、小乘之分。诸佛如来所修的，我们称为出世间上上禅定。整个佛法修学的枢纽在「定」。并不是禅宗才修禅定，其他的宗派就不修禅定。以念佛而言，念佛目的在那里呢？在得一心不乱；一心不乱就是禅定教下修止观，止观也是禅定。密教里面修三密相应，相应就是禅定。由此可知，每一个宗派、法门，所用的名词虽然不一样，其实都是在修定。所以六波罗蜜里，「禅定」统统都包括了。连我们日常生活中，那小小定也含摄在其中。这小小定是什么呢？就是心中有主宰。大而言之，这一生当中，自己有一个方向、有一个目标这个方向、目标绝对不会被环境左右、动摇，这就是「定」。如科学家，从事研究一样东西，他不被别的事物影响，他就会成功；他就得佛家讲的「三昧」┃┃科技的三昧。念佛人一心不乱，他就得念

佛三昧，像刚才讲谛闲老法师那个徒弟，他真的就得到一心不乱因此，忍辱是个基础，能忍就有耐心，有耐心才能精进，精进才能得定，而「定」是修行的枢纽。「禅定」，六祖大师在坛经里面给我们下了一个定义，明了这个定义，才知道修禅定并不只是打坐而已。「打坐」是修禅定的无量方法之一，除打坐之外，还有无量的方法，都在修禅定。六祖大师是由金刚经开悟的，所以他所讲的，都是依据金刚经佛所说的原理、原则。他的解释：「禅」是外不著相（不执著一切境界相是禅）；「定」是内不动心。金刚经上有两句释迦牟尼佛教须菩提尊者，要用什么态度去弘法利生的名言。那就是：「不取于相，如如不动。」不取于相就是「禅」，即是不著相！内里头不要动心，不要起心动念，就是「定」。在华严经上，善财童子五十三参，他去参访修禅定的鬻香长者，是到那里去找他呢？这位长者不在家里打坐，也不在道场修定。他跑到什么地方去了呢？跑到市场去了。这是佛经上讲的「市廛」。市廛就是最热闹的市场，像美国大的 MALL。长者在那里面逛，那是为什么？修禅定啊。他在那里修什么？修「外不著相，内不动心」。你看他在逛 MALL，实际上他是修禅定，他不像人家盘腿面壁。所以我们遇到高级的禅者，我们都会瞧不起他。那个地方热闹他就往那儿去，殊不知，他在那里修养高级禅定。我们只佩服那些能盘腿面壁几个钟头或几天的禅者。一看！就说：「这个人的功夫了不起。」不晓得人家逛 MALL 的功夫，不知道他的定功高人多少倍。要知道高级的禅定，是行、住、坐、卧都在定中。

为什么「禅定」这么重要？为什么一定教我们「外要离相，内要不动心」？因为凡所有相皆是虚妄，一切有为法如梦幻泡影什么叫有为法呢？如果诸位念过唯识就很好懂。在百法明门里，佛将一切法，即万事万法归纳为一百大类。这一百类，八个是心法，五十一个心所法（心理作用），二十四个不相应行法，十一个色法（物质），统统是有为法。不但所有一切物适敲位门蒙埃颐瞧鹦亩睢?打妄想也是梦幻泡影。佛真正明了这些事实真相，叫我们对这些境界不要起心动念，我们的真心就恢复。对宇宙之间一切事物的看法，就跟如来一模一样。那时候的知见，就是佛知、佛见，正知、正见，这就是「般若波罗蜜」，就是般若智慧。所以般若智慧是应用在日常生活当中，应用在前五度上。这就是我们要学菩萨行（就是菩萨的生活）：对于一切法明了、通达，且于一切法不执著，尽心尽力去帮助别人。为什么帮助别人呢？这是源于诸佛菩萨的「同体大悲，无缘大慈」。因为只有佛菩萨晓得，尽虚空、扒法界，所有一切众生，跟自己是同一个体；既是同体，帮助还要谈什么条件呢！就如我们这个身体右手养了，左手来抓一抓，还要谈条件吗？不需要了！为什么呢？同一体嘛。今天我们迷失了自性，不知一切众生跟我们是同一体，同一个真如本性。所以在这里分自分他、迷惑颠倒、起惑造业、自作自受、苦不堪言佛教给我们破迷开悟，把这些迷惑颠倒统统打破，才能看到事实真相┃┃帮助一切众生就是帮助自己。这个慈悲心、爱心是从

「无缘慈，同体悲」发出来的，不谈任何条件的。

总而言之，一切作为都有方法，都有程序，这就是「持戒」。有耐心、有毅力，这是「忍辱」。能够专精不懈，这是「精进」。心地有主宰，不会被外境所动，这是「禅定」。一切事物没有一样不透彻、不明了，这是「般若」，佛教我们这六条要应用在日常生活当中，能做到就是道道地地的菩萨行。绝对不是说，受了菩萨戒，就当了菩萨（迷惑颠倒的菩萨）。若不懂六度，不能把这六条应用在日常生活里面，受了菩萨戒也是泥菩萨啦！

三福、六和、三学、六度，全部都应用在日常生活当中，才叫学佛，才是学菩萨，才有一点像菩萨。菩萨修行，单单修六度还不能成佛，要念佛求生净土。念佛，可以念到功夫成片，可以念到事一心不乱；理一心不乱，我们是达不到。换句话说，在六波罗蜜的基础上，再往上提升一层，那是什么法门呢？是华严经上普贤菩萨十大愿王，这是成佛的法门，是理一心不乱的法门，是法身大士的境界，所以这是最后修学的，是不能躐（越）等的。假使六波罗蜜没有修成功的话，这十大愿王实在讲连边都沾不上。

普贤行的特色，就是心量广大如虚空法界一样，所以他的十愿，愿愿都是究竟圆满。第一、「礼敬诸佛」。诸佛指的是什么呢？佛在华严经上告诉我们：「情与无情，同圆种智。」这就是诸佛。「情」是一切有情众生；就是一切动物。「无情」是植物、矿物。所以诸佛是包括所有一切。把我们对佛的那种恭敬心，转而对一切众生，这就是普贤心，跟一般菩萨的心不一样。学佛的人对佛很恭敬、很虔诚，其实这个恭敬、虔诚，还不是真的。为什么呢？诸位想想，你在听经时，如果遇到一个更重要的人，一件更重要的事，听经就变成次要的，佛也不要了。可见得，这种虔诚、恭敬还是不真纯，要是真正至诚恭敬，听经闻法便是人生第一大事。但就事实而言，假如有一个人在你听闻佛法的时候告诉你：「现在有一笔生意，马上可以赚一百万美金。」保险你掉头就走，再也不回来听经了。可见得，我们对佛菩萨的恭敬、虔诚，是禁不起考验的。一面对考验，才晓得这个恭敬心、虔诚心，一文不值！一点都不真实。普贤行的恭敬是真实的，对一切众生跟对佛完全一样。为什么呢？因为一切众生本来成佛，得罪一个众生就是得罪佛啊，就是对佛不敬啊。对人要敬，那对桌椅板凳呢？它也是众生哪！这个「众生」是众缘和合而生起的现象。那对它怎么恭敬呢？是不是每天对它顶礼三拜呢？这样学法就变成佛呆子了。对物，你把它摆得整齐，把它保养得乾乾净净的，这是对它的礼敬。书本，摆在书架上，摆得整整齐齐，是对书本的恭敬。所以，做事情认真负责，尽心尽力，把事情做得很好，做得很圆满，这是对事的恭敬对人、对事、对物要平等的恭敬，就是普贤菩萨的大行。所以六度菩萨行扩大、圆满了，就叫做普贤行。因此，普贤行是最圆满、最殊胜的修行方法。

第二、「称赞如来」。第一礼敬诸佛，为什么第二句讲「称赞如来」，他不叫「称赞诸佛」呢？这里用意很深！「礼敬诸佛」是从形像上说的。从相上来讲，一律要「恭敬」。见到善人恭敬，见到恶人也要恭敬；不分善恶、不分邪正；正法恭敬、邪法也恭敬，没有不恭敬的。「称赞如来」是从性上讲的。这里就有差别了，善的，我们称赞他；不是善的，我们不称赞他┃┃恭敬而不称赞┃┃差别就在这里。善财童子在五十三参里，就有这样的典范：他对每一位善知识都是礼敬、赞叹，唯独三个人有礼敬没有赞叹。这三个人，第一、是胜热婆罗门。这个人是个外道，代表愚疑。所以善财童子只有恭敬而不赞叹他。第二、是甘露火王。代表镇恚。此人脾气很大，稍微得罪了他，马上就治罪┃┃下油锅、上刀山，就这样整人。善财去了，有礼敬没有赞叹。第三位是筏苏蜜多。是个□女善财也只恭敬而不赞叹。这三个人代表贪、镇、疑（三毒烦恼），他恭敬而不赞叹。所以赞叹是以性德为标准，一定是善的、一定是正法才赞叹；如果不是善ā2.皇?正法就不赞叹，仍然是要恭敬。因为恭敬是清净心、平等心，即使对于其他一般宗教我们也要恭敬；如果是正法、正教，我们也要赞叹。像天主教是正教，他帮助人生天，当然那不是究竟，但是，能生天总比在三恶道强得多吧所以我们也赞叹他。如果是叫人造罪业堕三途的邪教，我们绝对不赞叹。所以这十愿的第二愿跟第一愿，就有这么大的差别，但是二者的心地绝对是清净圆满。

第三、「广修供养」。普贤行的特色，就是心量是无比的广大在大乘佛法里，就是圆满的性德起用。一般菩萨，虽然是见性（明心见性），但并不圆满，所以性德的作用是部份的。唯独普贤菩萨性德的起用是圆满的，所以愿愿都是尽虚空扒法界，这是跟六度菩萨不同的地方。因此，他的供养，一供一切供，供一尊佛就是供一切诸佛┃┃不是单指已经成佛的这些诸佛；是情与无情全部包括在其中，没有成佛的所有众生，乃至于无情众生，全部都是。所以一即一切，一切即一，这就是菩萨的修学方法，也就是我们常讲的华严境界。这个心量才真正是圆满的脱开了局限与分别。普贤菩萨在经典里面告诉我们：「一切供养中，法供养为最。」因为唯有佛法能够教人破迷开悟，教人恢复、证得圆满的自性，这是其他一切供养布施，都不能达到的。法供养中，是「依教修行供养」为第一。所以在此特别提醒诸位同学，佛法是师道，一定要尊师重道，依照老师的教导去修学，我们才能够获得究竟圆满不思议的功德利益。

谈到佛法，那一部经是第一呢？隋唐时代，中国、日本、韩国的高僧大德把世尊四十九年所说的一切经作个比较。他们几乎一致公认华严经是第一经。可见华严经是究竟圆满的教学，这是举世公认的。这些大德们，再将「无量寿经」跟「华严经」作一个比较，他们说无量寿经是第一经，把华严经比下去了。为什么呢？

古德曾经说过：华严、法华是最重要的两部大经，在中国佛法称为「一乘圆教」。一乘圆教只有这两部经，而这两部经都是「无量寿经」的导引，都是引导我们入无量寿经的。所以无量寿经才是真正第一中的第一。读到古人这个说法，我是无比的欢喜，因为我自己有深刻的体验，我之所以入净宗就是华严经的引导。在过去，我讲华严十七年，现在依然没有中断，目前只讲普贤行愿品。在十七年当中，我是从华严经入净土的。因为我深入体会普贤菩萨在最后十大愿王导归极乐的意味。极乐就是无量寿经的胜境。从这里真正体验到：无量寿经是整个华严的归宿，是华严的精华才晓得古人所讲的话，是绝对的正确。

由此，释迦牟尼佛四十九年所讲的经，最好的、最殊胜的，已经找到，提拈出来了。但是，如果不是夏莲居老居士将五种原译本会集成善本，我们也得不到圆满、殊胜的法益。从会集工作的伟大程度来看，确知夏老居士也是佛菩萨再来，绝不是普通人实在是菩萨怜愍这一代众生，也是这一代众生成佛的机缘成熟了所以感得大菩萨降临世间，为我们做好整理的工作，使这个法门能在末法九千年当中大弘其道，广度无量众生。我到北京，夏老居士的学生黄念祖老居士送我一张照片。我带回台湾之后，把它放大，印出来了，供给大家供养。这张照片虽然翻印多次，不是很清楚，但是仍然可以从这照片上看到不可思议的感应：夏老居士的后面是屏风，他头顶上有佛像，而佛放光，他的鞋子也放光。虽然是屡次的翻印，还是能看得很清楚┃┃头顶上有一尊佛坐著，底下还有莲花座。我们供养他，表示我们不忘这位大菩萨的恩德感念他替我们会集了这样完善的经本，作为我们专修专弘的依据

无量寿经共有四十八品，那一品是第一呢？我们要追根究柢，把第一的第一找出来。

善导大师说：「如来所以兴出世，唯说弥陀本愿海。」现在我们晓得无量寿经是一切经中第一，一切诸佛如来都是弘扬这个法门。换句话说，这部经是诸佛度众生最主要的一部经典，其他各经都是辅助这部经的。在本经四十八品中，第六品最为重要。第六品就是阿弥陀佛所说的四十八愿，是阿弥陀佛自己宣说，释迦牟尼佛转述的，所谓佛佛道同，世尊转说，就等于阿弥陀佛自己宣说。我们展开无量寿经全经，释迦牟尼佛给我们介绍西方极乐世界的状况，没有一句是违背四十八愿的；句句、字字与四十八愿相应。这四十八愿，那一愿是第一呢？古来所有高僧大德们共同认定第十八愿第一。十八愿是什么愿呢？是十念往生┃┃十念一念决定往生。这才显示出佛法，真正圆满、殊胜、不可思议的境界。

早年我初学佛的时候，心里有一个疑问：假如有人造极重的罪业，立刻要堕阿鼻地狱，佛有没有能力叫他立刻成佛？如果佛

没有这种能力，那佛的智慧、能力还是有限的；我们赞叹佛「万德万能」，那只是赞美而已，不是事实！反之，假如造极重罪业，马上就要堕地狱的人，佛有能力叫他立刻成佛，那佛的智慧、神通才真的是圆满了，我们不能不五体投地的佩服。等我念到无量寿经阿弥陀佛四十八愿，心中的疑惑才扫除，这才晓得佛的智慧、德能，真的是究竟圆满，没有一丝毫欠缺。佛确实有能力叫极重罪人立刻成佛，问题在人相不相信？接不接受？要是不相信、不邮埽φ✡⊬窃谖茏镎飧鋈耍ψ皇欠鹌腥❽挥心芰 Ａ Ｋ㊣晕颐嵌？了无量寿经，才知道佛「万德万能」是事实，不是夸张，也不是虚赞。从这里，我们的确把十方诸佛如来度众生的妙法，真正找出来了，依照这个法门修学，没有一个不成就的。前面举谛闲老法师那位徒弟，一句阿弥陀佛念三年，就预知时至，站著往生，那往生是上品上生，不是普通的。他站著走，而且还站了三天，等他师父来替他办后事。要知他一句佛号就是第十八愿，所以他的成就就是第十八愿的证明；这个法门谁能相信，此人必定是大善根、大福德。就是无量寿经上所说的，他过去生中，曾经供养无量无边诸佛如来，才能信受奉行；没有这样深厚的善根，劝他也不相信。

阿弥陀佛这个名号含有无量义，也就是虚空法界的一个名号，所以它无所不包。我们要能够明白这个名号的含义，那整部无量寿经，就是这一个名号的注解。如果要想了解无量寿经，那么大方广佛华严经，可以说是无量寿经的注解。再要了解大方广佛华严经，整部大藏经，就是华严经的注解。你这样慢慢去体会，便能知道这个名号功德真正不可思议！所以这一句名号，就是全部的佛教；这一个名号，也就是尽虚空、扒法界，所有一切法！无法不包。所以念这一句名号，一切都念到了。在清朝乾隆皇帝时，有一位中国佛教史上非常有名气的法师┃┃慈云灌顶法师┃┃他的著作很多。他在「观无量寿经直指」里面告诉我们：世间人，求消灾、求免难，用经、用咒，或者是用种种忏法，都有效。假如是极重罪障，所有的忏法、经法，都没效，都不起作用时，这一句阿弥陀佛能消、能除。我们才晓得，消灾灭罪，这一句佛号是第一功德啦！很多人不知道，而舍此他求！所以生病了，要去念药师经有灾难了，去念普门品，不知道这一句阿弥陀佛的功德，是远远超过所有一切经咒。那么释迦牟尼佛为什么不直截了当的告诉我们呢？何必还要说许许多多经咒、忏法呢？实在是因为大家不相信！不能接受！这才把最好的、第一等的货作压轴。这就像我们在台湾逛故宫一样。故宫里面最宝贵的是什么东西？是商周的铜器。但一般人看来，是破铜烂铁，没什么兴趣。再看看明、清的玉器。哎哟！那宝贵得不得了！其实那些玉器怎能跟破铜烂铁（商周铜器）比，那破铜烂铁是真的无价之宝啊！相同的，世人不识货，不认识「阿弥陀佛」的功德，佛不得已讲一切经，以便引导众生归向极乐。所以善导大师讲的那句话没错。我们真正认识了，也能专修、专弘净宗，实在讲，这是三宝加持，也是这个时代众生

的机缘成熟。在最近这五、六年当中，各种不同本子的无量寿经，大概总共印了几百万册，流通到全世界。我在世界各地极力的介绍、推荐，欢喜、接受的人，也是非常非常之多。我看到大家这么用功、认真的去修学，实在是感到非常的安慰，也充满了法喜。所有一切的辛劳统统都忘掉了。所以说依照这个法门修学，推广这个法门，「广修供养」，我们就圆圆满满的做到了。

诸佛菩萨接引众生的方便（方法手段）是无量无边的，这是大慈悲的展现，最后统统都是引导归到阿弥陀佛极乐世界。以密教而言，龙树菩萨开铁塔见到了金刚萨□上师（始祖），金刚萨□将密法传给龙树，由龙树传到人间。金刚萨□也叫金刚手菩萨，是普贤菩萨的化身，就是普贤菩萨。另一位准提菩萨是密宗了不起的大德，他是观世音菩萨的化身，就是观音菩萨。在我们凡夫分别心里有显、有密，在佛菩萨则是完全圆满、自在、平等、无有分别，懂得这一层才知道八万四千法真的是殊途同归啊！佛为接引各种不同根性的众生，所以恒顺众生、随喜功德。众生想学什么就教什么，最后回到本家，大家都见到阿弥陀佛，才晓得原来统统是一样的。明白了这个事实，对任何宗派、任何法门，我们都要真诚恭敬┃┃因为我们修学的方法虽然不一样，我们要到达之目的地却完全相同！

第四、「忏悔业障」。业障是所有的人都有。人，起心动念就造业；一定就产生障碍。障什么呢？障了我们的本性。我们真心本性里面，有无量的智慧、无尽的德能；现在智慧、德能、神通都不能起作用。什么原因呢？就是有障碍。障碍分为两大类：一类是烦恼障，另一类是所知障。这二种障碍，我们没把它消除，反而天天都在造。诸位想想，你什么时候不执著？佛在华严经上告诉我们：「一切众生皆有如来智慧德相（这就说一切众生跟佛本来是一样的，没有差别），但以妄想、执著而不能证得。」这一句话把我们的病根说出来了。这就好像医生一下子就把病人生病的根源诊断出来一样。「妄想」就是所知障的根；「执著」是烦恼障的根。因此，佛法的修学没有别的，无量的法门、方法、手段，无非是要把我们妄想、执著打掉，一旦破二障就见佛性。因此「忏悔业障」在佛法修学里，是关键、是枢纽，所有一切修学法，都是忏悔业障的。但是业障真的不容易断啊！有业障，修行是决定不能成就啊在无量无边的法门里，只有净土法门最殊特，即使我们带了极重罪业的业障，乃至造五逆罪业，要堕阿鼻地狱，业障还没有忏除，只要真正发愿改过自新，念这一句「阿弥陀佛」佛号，求生净粒㊣嫡暇?消除掉了，马上就能够成佛，就能够做主。所以慈云大师说这一句阿弥陀佛，能消一切经咒消不了的业障。这话不是随便说是千真万确的事实，可以在大经上得到证明！在过去几年，有人提出来带业不能往生，要消业才能往生。这话在佛教界引起了很大的震撼！无论是台湾或是美国念佛的人心都慌了。一九八四年我到达洛杉矶，周宣德老居士在飞机场接我，一见面第一句话就

问：「法师啊，现在有人讲『带业不能往生，要消业才能往生』。我们这一生念佛，不就白念了！不能往生，这不就完了！这怎么办啦？」

我听了笑一笑，然后告诉他：「老居士啊！带业不能往生，不去也罢！」

他听了很迷惑：「那！那！那是怎么啦！」

我说：「如果带业不能往生，西方极乐世界就只有阿弥陀佛孤家寡人一个，你去干什么！」

他说：「为什么呢？」

我说：「你老人家想一想，西方世界有没有说四土、三辈、九品。」

他说：「这个有，这个经上有的。」

我说：「假如不带业，这四土、三辈、九品从那里来的。」

他这一听，就明白了。四土、三辈、九品就是带业多少而分的嘛！带得多，品位就低一点；带得少，品位就高一点。我说：「你再想想，观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨，他们是等觉菩萨，经上告诉我们，等觉菩萨还有一品无明没有破，那是不是业？」他听了就笑起来了。那是业啊！等觉菩萨也是带业去的。要不带业，就只有阿弥陀佛一个人不带业，除阿弥陀佛之外，没有一个不带业的。我说：「谁说带业不能往生呀？」他这才恍然大悟，这才笑了起来┃┃极乐世界统统是带业往生的。

佛法讲的是圆满，不与人结怨。所以我后头补充说一句话：「说消业也没有错。为什么呢？希望现前多消一点，少带一点，到西方极乐世界品位高一点，这也是好事情。」我到纽约一下飞机，沈家桢老居士来接我，也问我这个问题。可见确实是有很多人不了解事实的真相，而受了影响，在了解之后，就知道：「带业」一点没错，「消业」也是一句好话，这是忏悔业障。念这一句阿弥陀佛是真正忏悔啊。但是，念的时候：心，要跟阿弥陀佛的心相应；愿，要与阿弥陀佛的愿相应；解行，也要跟阿弥陀佛的解行相应。如何做到相应呢？我们念无量寿经，要能圆圆满满地把无量寿经的道理、教训，认真努力的做到，这就相应了。这才是真正的念佛人念佛人绝对不是有口无心┃┃口里念佛，心里打妄想，那一点用处都没有！一定要做到念这一句佛号时，我心跟佛心一样；愿，跟佛愿一样；把四十八愿变成自己的本愿，这才是真正念佛，才能消除一切罪障。

第五、「随喜功德」。是对治凡夫很重的一个烦恼┃┃嫉扒。嫉扒心是与生俱来的。你看婴儿几个月大，或是一岁大的，给他吃糖的时候，别人多拿一点，他心中的嫉扒就自然表现出来！嫉扒心对于修学是很大的障碍，所以普贤菩萨特别提出这一愿，教我们要修「随喜功德」。不但不嫉扒人，更进一步知道别人的好处就是自己的好处，一定要成人之美。随喜，不单是看到别人的善行、善事，能够生欢喜心，还要尽心尽力促成他、帮助他，这就是儒家讲的「成人之美，成人之善」。如果我们自己能力不够，无法帮忙，我们有个欢喜心赞叹，那也是随喜功德。随喜的时候，不仅是不嫉扒，还要发心成就，并且尽心尽力帮人，才是真正随喜；自己有力量但是不肯尽力帮忙，或是单单不嫉扒，仍然不是真正的随喜。要知道成就他人，就是成就自己。能欢喜容忍别人超过自己，那随喜的功德就殊胜了。

中国自古的教学，都是希望下一代的成就超过自己，如果不能超越，那教育就完全失败了。不像现在人，有嫉扒、障碍心，唯恐别人超过自己。教别人，自己也要留一手，不肯尽心教授，这叫吝法。吝法，得愚疑的果报；吝财，得贫穷果报；这种人，不晓得果报之可怕！从前中国，做官的人戴的帽子叫进贤冠。这个官帽是表法的，有很深的教育意义。它两层像楼梯一样，前面一层低，后面一层高；低的是代表自己，高的是代表后人；做大臣的念念当中都希望后人能够高过自己。无论在德行、学问、能力，乃至于生活水平上，都要不断求进步，不断提升，这才是教学成功┃┃社会全体都在进步，不是在倒退啊！皇帝戴的帽子，上面是平的，表示心要平等。皇帝和大臣穿戴的冠服，是代表他们应有的义务与责任，时时警示他们要认真去做。

下一个时代，是我们教学的时代；如果我们的德行、学问、能力，不能够有相当的成就，那么下一代的众生，我们就度不了。为什么呢？你看看现在的小孩，他们所受的教育愈来愈偏重科技而他们所处的社会愈来愈复杂。所以要度化他们的人，心要愈来愈清净、智慧要愈来愈高、德行要愈来愈厚，才能够应付下一代的时代和时机。因此，「随喜功德」显得非常重要。总之，嫉扒、镇恨是严重伤害自性的，必须连根拔除，拔除的方法就是「随喜功德」。

第六、「请转法轮」。我们佛弟子，受佛的教育，得到真实的利益，要用什么方法回报老师┃┃佛┃┃。我们供奉佛菩萨的形像，每天给他上供，这能报答吗？不能报答。供养佛像，在佛前大供，这种仪式是提醒我们念念不忘ú鳌U瓣　?够报答的，就是我们要怎样把佛的愿望实现。佛的心愿是：希望一切众生都能够闻到正法、依照佛法修学、早日圆成佛道。满他的心愿，以佛心为己心，才是真正报佛恩啊！所以真正报佛恩就是请转法轮。用现代

的话来讲，就是礼请法师大德来讲经说法、来弘法利生。这也是最大的福德。为什么呢？这是对一个地区法供养。虽然说法的是法师，但是没有礼请的助缘，他不会自己来啊！所以礼请的人福报是很大的。一般讲修福，不管是为自己修福、为大众修福、为亡人（祖先或亲人）修福，念经的功德就很大了；如果讲经，那功德就更大了。念经，有许多人只种一点善根，实际的教理并不明了。但是请法师讲解，对经典就完全理解了，便能欢喜读诵、依教奉行。如此，讲经的福德不知道比诵经增加多少倍啊！

现在能讲经的法师少了，想请也请不到了。我在许许多多的地方，听众都反应：「现在要请法师来弘法很困难！」我笑著说：「请法师来弘法，讲经给你们听，这是果报啊！有果必有因，你们不修因，就想现成的果报，那有这么便宜的事情呢？」什么是修因呢？「修因」，是要栽培法师啊！老法师或有名气的法师来讲经，欢喜得不得了，大家都争著要供养。初学的人，讲得不好，就不去听、也不理他。那初学的人气都泄了：「唉！讲经太难了！算了，我不学了，我还是赶紧念经吧。」怎么栽培法师呢？愈是年轻愈是讲不好的，我们愈要去捧场啊！捧场，让他觉得还有这么多人听，大概我还可以，能学得成。给他鼓励！给他奖励啊！再者，不要轻慢初学的法师，对初学的法师要特别小心谨慎，听经，要堂堂都去┃┃我来听你的经，但我不赞叹你。诸位要晓得赞叹害人比诽谤还大！人受到诽谤，虽然很生气；但真有志气的人，愈是受辱愈要争一口气，愈能努力、精进，以高超的成就，令人另眼相待。诽谤，对他反而是一种逆增上缘。要是歌颂、赞叹！他会想这么多人赞叹，我大概不错了。那他的境界就到此为止，不会再往上提升了。为什么呢？自满了。所以赞叹害人不浅！因此，对年轻人、初学的人，绝对不要赞叹。还有，不要供养┃┃财多了、知名度高了，马上就堕落了。年轻法师发菩萨心出家，被信众赞叹、供养而堕落。谁叫他堕落的，是信徒把他推堕的。他堕落，将来受果报，你们一个个都逃不了，都有连带关系。所以对什么人我们才大力的供养呢？对八风吹不动的人。这种人赞叹他，他不生欢喜心；诽谤他，他没有懊恼心，他的心永远保持平静，这样的人才真正值得赞叹。为什么呢？赞叹，不会害他。所以要帮他宣扬，使更多的人能够认识他、能够相信他，他就能度更多的众生。供养！接受供养，是非常难的一件事情。佛门常说：「施主一粒米大如须弥山，今生不了道，披毛戴角还。」所以供养怎么能接受呢怎么能拿去享受呢？人，有多大的福报？实在讲，连诸佛菩萨都不享受这个供养。如果供养者是来种福报的，应当要接受，接受之后一定要转供养。

近代印光大师给我们做了非常好的榜样。印祖的归依徒弟多到没有法子计算！他老人家接受的钱财供养全部印经。苏州弘化社就是他自己办的印经机构（流通经书）。我学佛之后，就完全学印光法师，将弟子所有一切供养统统印书，分送给大家。我心

里想：如此，我要是不了道，我不会披毛戴角还。为什么呢？每一个拿到经书的人都要替我还债。这就是把布施的福，辗转布施、辗转供养，如此，大家的福报是无量无边的；接受信众供养，这样做才如法，如果自己拿去享受，是绝对不如法的。纵然盖庙建道场，庙里要真正弘法利生，这样布施、供养者才真正有功德。假如庙里没有弘法、也没有修行，这个庙就会变成斗争道场，所以建道场要特别小心！从前李炳南老师说：「在建立道场的时候，人人都是菩萨┃┃尽心尽力把这个道场建成┃┃，建好了之后，都变成罗刹！」为什么呢？争权夺利！变质啦！建道场的初心抛到九霄云外啦！

供养法师也要特别小心，佛教我们供养法师要四事供养。那四事呢？饮食，他是人，生在世间不能不吃饭，所以供养法师饮食以维持生命。衣服，法师也需要穿衣服，如果他衣服破了（他还有就不必了），供养他一件衣服。生病的时候，供养他医药。睡觉的时候，供养他卧具。现在有信徒供养房屋，又有什么好的都拿去供养法师，供养得法师生活太舒服了，西方极乐世界都不想去了┃┃这里不错嘛！为什么还去西方？成佛道、了生死的道心都没有了。这对于栽培法师、成就法师，实在是大损害啊！法师出家，就没有家了，再送他一栋房子，又叫他入家了，这就把他害死了。他有所有权，又有财产，完了！退回去了。谁害了他呢？信徒害死法师！这种人不知道自己天天在破坏佛法、损害三宝，还认为自己做了好多功德、许多好事啊。命终后，堕地狱见阎王，辩都辩不清┃┃事实俱在，你辩什么？

在佛门里面修福，要有真正的智慧，这是应该要说明的。很多法师不愿意说明，因为说明白了信徒便不供养了，跑掉了。那我呢？我是要到西方极乐世界去，我不想在这里受罪，所以我跟大家讲真话，我不怕你不供养，你们不供养最好，一个原则：「供养多，多印；供养少，少印；没有供养，不印，最好！」大家供养多了，还得要费心选择那几种书先印，怎么个印法。没有供养，多清净！多省事啊！所以大家一定要晓得：不求供养、不求道场、什么都不求，心就清净，这就是道心。自己修清净心，帮助别人修清净心，绝对远离名闻利养，这才是真正的佛法。要成就年轻的法师，要照顾他们，就要让他们吃点苦头，不要说看到他们吃苦就不忍心，那就害死他（他是要吃苦的）。释迦牟尼佛当年在世，所有的弟子日中一食、树下一宿，过那么清苦的生活，你看了不忍心，都把他们拉回来，他们怎么能成道呢？佛在经上教我们「以苦为师」。常常生活在痛苦当中，他才有真正的道心，才有坚定的念头要超越这个世间。所以苦是好的！自己不愿意吃苦，看到别人吃苦要生恭敬心，不要障碍他把他拉回来。能够真诚、踏实的栽培法师、成就法师，才能请得到法，才有真正好法师来弘法利生。

第七、「请佛住世」。「请转法轮」主要的目的是宣传佛教┃┃把佛教普扒、广泛的介绍给大众。我们在这一生当中，修学想要得到真正的成就，请转法轮还是不够的。诸位想想：那一个人一生之中听一次经、二次经就开悟、证果了呢？佛陀在世的时候有，佛灭以后就没有了，所以必须要「请佛住世」。就是要请好老师常住，以便天天教导我们，使我们接受长期的薰陶，才能够得到成就。

我在台中求学的时候，李炳南老师有一天问我们：「各言尔志。」就像孔老夫子一样：「你们每一个人的志向、愿望，都说来我听听。」他问到我，我就向他老人家报告：「我希望将来能够到处去弘法利生。」他听了之后点点头：「很好！但是你不能成就人。」他说：「你自己成就可以，你不能成就别人。」我说：「为什么呢？」「你只能做到宣传的效果。」他再进一步告诉我，他老人家住在台中，三十多年，因此，台中有不少人成就了。他说：「如果在台中，一年来讲个一天、二天，就没有一个能够成就┃┃一日曝之，十日寒之。」我听了，明白这道理，确实是如此。但是，佛家讲缘分┃┃「佛不度无缘之人」。到处去宣扬，这个缘浅；容易。住在一个地方教化众生，那个缘要很深。所以我这么多年来，统统都在外面游化！对自己真的有很多好处。最大的好处，就是对「家」（一般人有家的观念）完全冷淡了。天天旅行，天天住旅馆，那个地方有家？没有！确实没有！虽然自己有个道场，一年也不过住十几天又要走了，统统像住旅馆。「家」的观念打破了，对自己是一种解脱！这是很不容易的，如今我真正体验到了。大众想要成就，一定要请佛住世。佛灭了，佛的弟子，无论是出家，或是在家弟子（居士），只要是真正有修、有学、有德行，能够给我们作榜样，能够指导我们修学，都应该请他在此地常住。使这一个地方得他长期的薰陶，才会有真正的成就。所以要想成就，「请转法轮」之外，一定要真正发心「请佛住世」。如果我们自己是一个虔诚的佛弟子，真正得到佛法利益，我们自己要带头，礼请法师大德常住在这个地方，并且尽心尽力供养。真正的大德，生活都非常简单，很容易照顾，这是一定的道理。再者，道场的庄严是为了接引大众。道场要是不庄严，人家一看：这个道场大概没有什么了不起。如果道场富丽堂皇，他们就会想：这地方大概是不错，欢喜心、恭敬心油然而生。因为一般人只看外表，不知道内涵。所以外表也要做得像个样子，才能够接引广大的众生。虽然说：真正识货的人，是不讲求外表的；但是接引一般大众，庄严的道场是有必要的。道场虽然庄严，但在道场里面，出家人住的很简陋。这情形到大陆去看就晓得了┃┃大陆的寺庙，宫殿式的、飞檐重阁，非常庄严，但是出家人的寮房就很简陋。方丈和尚住的房子，也很简单、很朴素，由此可见庄严的场面其目的是为了接引大众。这些我们都要细心的观察，然后才知道以什么样的态度、什么样的方法、什么样的仪式，来请佛住世，使佛法真正在一个地方生根、茁壮、开花、结果。

普贤十愿，前面七愿是菩萨的愿行，后面三愿是菩萨的回向行。所以第八愿「常随佛学」，是给我们说出以佛为修学榜样、学习的典范。佛今天不在世，佛的经典还留在世间，依照经典修行，就是常随佛学。这是修学佛法所要取的最高标准。

第九、「恒顺众生」。这是指面对法界一切有情众生，一定要顺。「顺」是非常难做到的，所以中国人讲「孝」，底下接著讲「顺」不顺就不孝了。学佛是尽大孝、顺众生；在恒顺当中观察机缘，诱导众生断恶修善，助他破迷开悟。这一定要知道时节因缘，什么时候我该怎么做，才能恰到好处，收到圆满的效果。所以要有智慧、善巧、方便，才能够恒顺。

最后第十、「普皆回向」。是把我们自己所修、所学的功德，毫发都不保留的，全部回向给法界一切众生、回向菩提、回向实际，把自己的心量拓开，尽虚空扒法界就是一个自己，到这个境界才是真正究竟大圆满。

总之，我们修学净宗所依据的经典是净土五经一论。修行的方法，形甯佳颇浚?三福、六和、三学、六度、十大愿王，非常的简单，非常的明了，一点都不复杂。我们一生遵守这个原则来修学，决定成就，真是古德所说：「万修万人去。」我们有了理论的依据，有了修行的方法。但在日常生活当中，我们用什么样的心态、什么样的态度，对人、对事、对物？遵守这五个科目就绝对不会错；然后一心念佛，求生净土，没有一个不成就的。七、佛法的修学次第

解行证

前面是佛法修学的依据，以及行门纲领的介绍，现在再谈谈佛法教学的善巧。「善巧」：是指方法非常的好、非常的巧妙，如果我们不知道，就很难学到佛法真实的大利。佛法修学可以分为四个阶段，就是清凉大师在华严经上所讲的：「信、解、行、证。」

第一、「信」，能信就是缘成熟了。我们常常说：「佛不度无缘之人。」什么叫缘？就是他能信。能信，表示缘成熟了；不能相信，就是缘没成熟。所以佛度众生，一定是度能够相信的这些人。佛家跟其他宗教不相同，其他宗教信了就可以得救，佛法「信」是表示可以入门。「信」了之后一定要「解」（理解）。佛法所说的是宇宙人生的真相，因此，「解」就是理解宇宙人生的真相。真的理解之后，才修行。所以「行」是建立在「解」的基础上。在理论没弄清楚、方法也不懂的时候，怎么能「行」呢？这种「行」就是「盲修瞎练」，不是真正的「行」；真正的「行」，是有理论的基础、正确的方法。「行」最后的目的是要达到「证」，「证」才是真正得受用。什么叫做

「证」呢？简单的说，就是把自己所信、所解、所行的，在日常生活当中，统统用得著、统统融合了，这就是「证」。譬如我们讲无量寿经，无量寿经里面所说的，就是我们所想的、所行的，我们所行、所想的就是经，经跟生活融化成一致了，这是「证」，这个叫真如，佛法可贵的地方是在此地。

所以一定要知道修行的次第┃┃「信、解、行、证」。「信」，第一、要相信自己。这是佛家讲「信」跟其他宗教不同的地方。信神是宗教最重要的一个条件；佛法最重要的是「信自己」，不是信外面。信自己有佛性、信自己本来成佛、信自己跟诸佛如来无二无别、信自己真性被染污，只要我们把染污去掉恢复自性，就跟诸佛如来没有两样。如果常常觉得：唉呀！我罪业深重；烦恼、恐怕自己不能成就。这种人就注定不能成就了。为什么不能成就呢他不相信自己能成就，佛菩萨再大的神通、智慧、道力帮助他，也不行。佛菩萨是帮助能站得起来的人，他自己站不起来，佛菩萨对他无可奈何。所以说第一个是信自。

第二、信他。「他」是指佛法。佛在经典跟我们讲这么多道理方法，我们相信依照这个理论，依照这个方法去修行，自己决定能成就。所以先信「自」，后信「他」。□益大师又把他扩充为相信「理」(道理),相信「事」。「事」从那里来?「事」从「理」上来。
「理」是清净心、是真如本性（真心），所有一切万象都是从「理」显现出来的。这些现象怎么会显现出来呢？这里有因有果，而且因果是连续的、循环的。前面一个因结了果，果又是因，因又结果，如此循环、重叠无尽的。这些事实我们都要能够明了、能够相信。从这里建立信心，然后求「解」┃┃求一切通达明了┃┃，这样子自己修行才没有疑惑，才会有快乐，才没有障碍。

学佛最重要的是亲近一位老师，接受老师的教导，依照老师讲的方法来修学，这是古今不变的正途。在中国古代，佛门教学，首先是五年学戒。这个「戒」不是三藏里面的律藏，而是遵守老师的教诫，就是要遵守老师的规矩。这个学生将来是成功、是失败，老师要负完全的责任，这就是师道。现在，实在说已经看不到了为什么呢？老师不负责任，学生也不认真学习，师道真的没落了这是时代的悲剧！学生对老师没有尊敬心，老师对学生也没有真正的照顾，也没有真正成就他的愿望和关怀。五年学戒，是中国人所讲的「师承」。学的是什么戒呢？简单的说就是培养戒、定、慧三学的基础。这是老师的责任，老师没有别的东西教给你。像禅宗拜师一样，这五年中老师叫学生干什么？分配一个工作，叫他老老实实去做┃┃这个简单的修行方法，绝对不能改，天天照做。所以学生就觉得枯燥无味，感觉在道场做了五年工，什么都没学到。其实他学到的东西太多了，他自己不知道。学到什么东西呢？烦恼少了！叫他这个不准看，那个不准听，限制很多，如果统统都能遵守，这五年下来，便是福慧双修。「福」是什么？天

天都在寺院里面做工，就是修布施！因为出家了，身上没有钱布施，天天做工，用劳力修布施波罗蜜、修供养。每天这个不能听、那个不能看，六根都给堵起来，收摄起来，心得定、心得清净，这是「慧」。所以老师是在教你修福、修戒、修定、修慧，他教得一点痕迹都没有。

这种教法，在教下也是一样的。就以法华宗而言，一旦到天台宗道场去修行，拜师之后，老师也是将常住工作分一样给你，或是叫你扫地、或是叫你挑水、或是叫你去厨房打杂，然后叫你背经。天台宗是以法华经为主，老师便把法华经给学生去念，念五年，念到会背。工作的时候，经就放下矗幻挥泄ぶ鞣氖焙蚋峡於?经，其他什么都不管，专门打杂。这样做五年，是真正的修学，绝对不是说把初来的人，当做佣人看待啊！不晓得这是真正定、慧等学，是奠定修学的基础。五年下来，学生福慧都有了，再让他参加讲堂听经，听个一年、二年，他开悟了，明心见性了。

我们今天看高僧传，便可看到古人这种教学法，能让学生在寺内没多久，就证果、开悟了。而现在人，在一个道场，住上三、五十年，或住一辈子都不开悟。就是去读经，把三藏十二部统统都念了，还是不开悟；顶多只是得到一些佛学常识┃┃看得多、记得多┃┃，对于断烦恼、开智慧，是一点帮助都没有。所以亲近老师，老师指出一条路给你走，在刚刚走的时候，一定感觉枯燥无味，但是这个阶段过去之后，那种欢喜是不可思议的，那是真正得到了东西的喜悦！

今天我们修学，犯了严重的错误，一开头就想「广学多闻」。而古德是从「断烦恼」学起，是「烦恼无尽誓愿断」；烦恼统统断了就是定、慧完成了，然后再「法门无量誓愿学」，这是一条正路，不能越级。现在人修学所犯的过失，就是不先断烦恼，就开始广学，还希望学得愈多愈好。清凉大师说这种修学的方法叫「有解无行」，只在解的层面下工夫，对自己真正的工夫疏忽了；不去断烦恼，不去修清净心，其结果是增长邪见。他所知道的都是邪知邪见，不是正知正见。这个话说得非常有道理啊！那么学佛从那里学起呢？就是从念一部经下手。要不要懂意思呢？不要懂！因为烦恼未断、福慧不具足，所理解的都是邪知邪见，都是错误的。那么为什么要老念这一部经？诸位要晓得，念经跟禅宗参究修禅定没有两样；跟密宗三密加持没有两样，只是方法手段不同而已。念经就是戒、定、慧三学一次完成。诸位要晓得，戒律就是「诸恶莫作，众善奉行」。我们读经的时候，心里面不会乱想，当然「诸恶」就「不作」了。经典是佛从真如本性里面流露出来的言语文字没有比这个更善的，因此，读经就是「众善奉行」。所以说念经的时候，戒律圆满了，不要一条一条修了。念经的时候要专心，专心就是修定。念的时候，从头到尾没有念错、没有念漏掉、念得清清楚楚、了了分明，这就是慧┃┃修慧。所以念经是「戒、定、慧」三

学齐修。如果我边念边研究，那就把佛经当作世间书，戒、定、慧三学都没有了，这个不叫修行。所以读经是修行的基础、是修行的根本，大家千万不要轻视。修行入门，如果是选用经典，就从这里下手。如果一天念一个钟头，你就修一个钟头；念两个钟点是修两个钟点，当然修的时间是愈长愈好。

我在台湾以及达拉斯的道场，有不少同修，无量寿经一天念十遍。他们大概已经念了二千遍以上，因此，经文很熟，念一遍大概只要半个小时到四十五分。一天念十遍，差不多有五、六个小时在修戒、定、慧。每天有这么长的时间修行，修上几年，心自然就定了。心定以后，再去看经，眼睛都放光了。为什么呢？一看，意思就全部明了、全部懂得。佛经┃┃是佛从清净心流露出来的我们自己的心清净，自然跟佛相应，那怎么会看不懂呢！今天我们看不懂佛经，就是佛心是清净的，我心是散乱的；散乱心跟清净心不相应，不能起共鸣，所以佛讲的我们听不懂，道理就在此。所以真正要能懂得亲近一位善知识、一位好老师，就要相信他不会骗你，他教给你的方法，一定不会错的。

老老实实选一部经：修净土的选无量寿经；修天台的选法华经；修华严的就选华严经。你修那一宗、那一派，就修他本宗主修的经典，一门深入。先把本宗的经典老老实实的念五年；换一句话说，在五年当中一定要把烦恼舍掉，恢复清净心，这是学佛的起步。实在讲五年修得清净心，在从前是可以，现在不行了。因为从前的人，心地染污少、染污的程度也轻，五年清洗就差不多可以洗乾净了。现在的人染污太严重了，况且从前的人十几岁才受到染污，才会有是非、人我，才有贪、镇、疑、慢。现在的小孩两三岁就有贪、镇、疑、慢，他从那里学来的？从电视上学来。家里天天在看电视，他不得不受污染，天真活泼的童年没有了，所以现在人真的不幸福啊！像我，生长在农村，到十三、四岁才懂事；所以我的童年时间很长。童年不懂事，是真快乐！世间什么苦乐我们都不知道，整天就晓得玩耍。懂事，就不快乐了！为什么呢？会看人颜色，这难为了，所以说这个时代的人比不上前人，人不能做了，太苦了。修学到自己心地清净了、智慧开了，就可以参学就什么都可以看、可以听、可以接触，因为自己已经有定，不会被外在环境所转。自己有了主宰，见得愈多、听得愈多，愈能增长智慧、增长定力。定、慧是怎样增长的？不为境界所动，这是增长定力；样样清楚明了是增长智慧，所以那个时候参学，定、慧更能往上提升。这是古人教学的方法┃┃先修戒、定、慧，先修根本智，然后再参学，成就圆满的后得智，就是无所不知。佛在般若经上说：「般若无知，无所不知。」所以要先修「无知」，五年学戒，就是什么都不知道，然后再接触社会的时候，什么都知道┃┃「无所不知」。真正修行是用这样的。

古大德，不仅仅是遵守释迦牟尼佛教导我们的这些规矩，更

以儒家的基础，作为修学的基本，这是因为中国佛教把小乘舍弃了，以儒家来代替小乘，特别是以孔老夫子的德行，作为我们入佛门的根基，就是论语上讲的夫子五德┃┃温厚、善良、恭慎、节俭、忍让，即「温、良、恭、俭、让」。在这上面再建设的，就是三福、六和、三学、六度、十大愿王，而达到真正究竟圆满。这样的架构，在整个大乘佛法，无论那一宗、那一个法门，宗门、教下，显教、密教，都不能离开这个基础，违背这个原则。换一句话说，按这个架构，次第修学，无论修学那一宗、那一派，没有不成就的。由此，我们可以说：从五德、六和上打基础，是中国大乘佛法的特色。

除此之外，佛法在教学上还有一个非常进步的作法，一直到近代才被人想到┃┃进修教育。佛当年在世，他的声闻弟子┃┃在身边还没有毕业，还不能独立，要跟佛在一起，不能离开佛的弟子。已经有成就的是菩萨；菩萨要帮助佛教化一方┃┃代佛弘法┃┃到各地方建道场、讲经说法、推广佛教。但是每一年有一定的时间，又回到佛的面前来，这就好像暑假一样，学生放假了，老师没放假，老师还要进修┃┃回到佛陀面前，接受再教育，这三个月叫「结夏安居」。结夏安居就是把在四方从事教化的学生，统统召集回来，听佛讲经说法，使他们自己定慧、德学更增长。而且还在一起研究讨论教学上的各种情境和难题，以及解决的方法作为彼此参考、改进。这种教育方法，在我们中国历代是很少见的；这种暑期进修教育，是非常值得称赞的。结夏安居，在台湾还有少数地方有这个形式，但是已经没有这种精神了。与这个类似的像寺院，或是居士团体，举办夏令营、冬令营、佛学讲座、打佛七、打禅七，也类似进修教育，是值得普扒提倡的。说到断烦恼、修戒、定、慧、了生死，在我们这个世间，确实是非常少见，说出来也不可能被人接受。但是进修教学法是非常殊胜、非常有效果的现在的人观念不一样，总是一开始学，便要学得愈多愈好；殊不知，其结果一个是有限，一个是无限，相差实在太大了。几千年来用这种方法，不知道多少人成就了。反观现在新的教学法，充其量只能帮助一个人得几个佛学博士学位，得一点名闻利养，实在讲，要断烦恼、了生死、出三界，恐怕很难很难，这是我们应当要深深反省的。

八、佛法的教学艺术

再谈佛法的教学艺术。佛当年在世到处讲学，跟周游列国的孔老夫子没有两样。在印度的时候，佛这个大团体，那一个地方邀请，就到那个地方去；讲一个时期之后，别的地方邀请，又去了所以都不是久住。佛不是一个人去，是带著一千二百五十人，所以邀请也很不容易，那真的要有财力、有物力。佛法传到中国来，才有寺院、丛林，才有固定的住处，因为佛教是中国帝王迎请到中国来的。在印度，社会大众对托辟的僧人很尊敬，都恭敬供养；而中国人当托辟是「要饭的」，这是最令人瞧不起的。僧人，是皇

帝迎请来的客人，皇帝又拜他做老师，那有让皇帝的老师到街上去讨饭的道理呢？所以佛法到中国来之后就变成中国化了┃┃不再托辟、不再树下一宿了┃┃，盖好房子给他们居住，而且宫廷派专人侍候供养僧人，使僧人不要再为了生活那么辛苦！到唐朝的时候寺院发展成丛林，百丈大师跟马祖（不是妈祖庙的妈祖），是丛林制度的二位创始人。马祖是禅宗道一禅师，俗姓马，是禅宗第八代祖师，六祖惠能大师的徒孙。「马祖建丛林，百丈制清规」，丛林中的一切规矩都是百丈大师草拟的，他们两个人建立了中国丛林。丛林是什么呢？就是佛教大学。是真正有规模、有制度，把佛教教学制度化了；不像从前是私人私塾式的互相传授，规模很小，也没有一个制度。从马祖之后，中国佛教走上了制度化┃┃变成大规模的学校。丛林很多都变成了专科大学，这是中国佛教的特色，是外国没有的。丛林的教学、讲学、教材、教法，没有一样不是达到最高艺术境界。我们从经典、音乐、雕塑、佛像建筑、供具，以及其他种种，只要稍微留意，都能够发觉这些完善的教学。那么到今天这许多非常美善的教学，现在也都失传了。现在的佛门梵呗，实在讲，都已经变质了，都不如从前的完美。佛教在这一代是非常缺乏人才，不只是缺乏艺术人才！佛教艺术人才要有高深的佛法修养，如此，他所表现的东西才是活的，才有真正的内容。像世间的艺术一样，如果不充实哲学的内容，他创造的东西就不能尽善尽美。所以一幅画、一首诗，或一首曲子，一定要蕴含高度的哲学修养在其中，才能显现出真善美慧。今天佛教梵呗词句都是古人做的，意境都很高啦，因为唱的人心不清净所以唱出来音也不清净。也因为心灵没有达到证悟的境界，所以唱了不但不能引发灵感，反而显得俗不可耐啊！甚至于还不如基督教的圣诗，那样能够感人，这是佛教之衰！佛教人才的缺乏，不是佛教没有内容，不是佛教没有真实的东西，实在是缺乏真正的修行人。以绘画、雕塑艺术而言，诸位如果到大陆看过敦煌壁画、云冈石窟和最近在北京房山发现的石经，便可以体岬街泄鸾?艺术的伟大和壮观！石经可以说是中国佛教的代表作，是在文化大革命之后发现的，比我们现在的大藏经，内容还要丰富得多。晚期翻译的经典，有些还没有收入藏经，石经全都收进去了。石经是用大块的厚石板，两面雕刻，每个字，有大姆指这么大，字体非常之美，整部大藏经雕了四百年！这样的工程，实在不亚于万里长城！最近被发现的是一部完整的，一共有几万块石头，分藏在七个山洞里，大概还没有完全拿出来，所以只开放两个，我们进去参观，真是叹为观止！不能不佩服古人之用心┃┃怕佛教经典遗失，用这个方法保存佛经传给后人。他们对后世的子孙真正是尽到了责任。

佛教寺院的体系好像学校和博物馆的结合体。我们现在是博物馆跟学校分开，它是博物馆跟学校合在一起，这是一种特殊的结构体系。佛教所有的一切艺术，都具有高度的教学艺术，不能够把它看成是单纯的艺术品；它含有很深的教育意义，很高的

灵性智慧，这是一般凡夫俗子看不出来、领会不到的。以佛菩萨的造像而言，有很多人看到佛教这么多的神像，便以为这是低级宗教、是泛神教；人家高级宗教只有一个神┃┃唯一的真神。他不知道、也不了解佛教所供养的诸佛菩萨不是神，是代表法门的世间有无量无边的事、无量无边的理，用一个形像、一种方法是无法完全表达的，所以用许许多多不同的艺术品来表达。佛教艺术在教育上特殊用意了解了，便不会把佛教当作是神教；真正清楚了，佩服之心便油然而生了。

一切诸佛是代表我们的性德；一切菩萨、罗汉是代表修德。不修，性德虽然有，但不能够显现出来，得不到受用，所以性德的显现要靠修德。菩萨代表「修」，佛代表「本性」。因此，佛门供养佛像，一般都是一佛二菩萨。这一尊佛代表真如「本性」，菩萨代表从「性」起「用」。本性是空、是体，起用是有。体、相、用；「体」是空寂的，从「体」能够现「相」，现「相」就有作用。菩萨代表「相」、代表「用」，佛代表「本体」。所以在华严经里面佛不说法┃┃「本体」当然没有话说；菩萨就说法了┃┃起作用就有得说。从「相」上有得讲，从「作用」上有得讲，从「本体」上一句话都没有。本体不但不能讲，念头都没有，所谓「开口便错，动念即乖」，便是从「本体」上说的，所以佛代表「体」，供一尊佛。「用」为什么供两尊呢？无量无边的「相用」分为两大类：一个是知，一个是行；就是解、行。王阳明提倡「知」「行」合一的学说就是从佛教来的。佛家讲「解行相应」，他老人家把名词换成「知行合一」，搞起他的哲学了，其实他的哲学完全从佛法脱胎而得的。「解」、「行」；就是「理」、「事」。通常我们供养释迦牟尼佛，即是代表「本体」。释迦牟尼佛的两边供养两尊罗汉┃┃阿难尊者、迦叶尊者。阿难尊者是多闻第一，他代表「解」、代表智慧。迦叶尊者苦行第一，代表实「行」。也有供奉释迦牟尼佛，旁边是文殊、普贤。文殊是智慧第一，代表「解」，普贤菩萨是「行」的代表。换句话说，不管有多少，总不外乎「解、行」两大类。净土宗供奉阿弥陀佛┃┃代表本体。观音菩萨大慈大悲，代表「行」；大势至菩萨智慧第一，代表「解」。所以佛像的供法都有他的意义，一定是一佛二菩萨，不会供两个佛三个菩萨！

每一尊佛代表性德的一个部份，但是诸位要晓得，每一个部份都是究竟圆满的，所以「一即一切，一切即一」。释迦牟尼佛是从名号上说的，名号都是显德的。「释迦」是仁慈的意思，这是教我们对人要仁慈，要以慈悲待人。「牟尼」是清净的意思，寂默就是清净，是对自己的。对人慈悲，对自己要求的是清净！这是释迦牟尼佛代表的，这是我们性德本来具足的。阿弥陀佛是梵音翻过来的，「阿」翻作「无」，「弥陀」翻作「量」，阿弥陀是无量的意思啊。什么无量呢？一切都无量，没有一样不是无量：智慧无量、神通无量、道力无量、寿命无量抔抔。无量的无量当中，寿命是第一没有寿命，一切的无量都落空了；要有寿命，所有一切无量才能真正得到享受。那么这个无量的无量，要怎样才能够真正获得呢

无量就是自己的自性，真如本性。六祖说：「何期自性，本来具足（一样都不缺啊！）；何期自性，能生万法（世出世间一切法，都是自性变现出来的）。」这就是无量的意思。那么用什么方法，得到这个无量呢？就照观音、势至这两个人的方法去修行。观音教我们大慈大悲，大势至菩萨教我们一心念佛。他教我们「净念相继，不假方便，自得心开」┃┃一句佛号就能成就。但是单是一句佛号，那就是小乘，加上观音行就变成大乘。观音行就是大慈大悲之行！对别人大慈大悲，对自己一句佛号专念，就一定得到「无量寿」，一定开发性德，无量无边的功德便能统统现前。所以供佛便要了解每一尊佛、每一尊菩萨，代表佛教的一种修行方法、代表宇宙之间的一种真理。

在佛教的建筑方面，供佛的大殿，我们从外面看它是二层，里面看是一层，这都有意义的。从外面看，真俗二谛；里面告诉我们，真俗不二，万法一如。这个意思就是说：外表是有差别，实质是一致的（没有两样的）。佛教正娴慕ㄖ〇㊣?进山门，第一个见到的建筑物就是天王殿，里面供养四大天王┃┃护法神┃┃当中供著弥勒菩萨。这样的供奉方式，使人一进山门，第一眼就看到弥勒菩萨。弥勒菩萨塑的是布袋和尚像，看他那笑咪咪的样子，就是告诉我们：你想学佛吗？先要笑脸迎人，不能发脾气；发脾气不能学佛，一定要欢欢喜喜。再看，他肚皮很大。「大」代表什么都能包容，不与人计较。所以也代表（教给我们）平等心、喜悦相┃┃对待任何人、任何事物，心里都欢欢喜喜、平平静静的，不要跟任何人计较。有这些条件才可以入佛门学佛。所以弥勒菩萨面对著大门，告诉来者：要有我这个条件，才够资格入佛门。

旁边的护法，分东、南、西、北四大天王。东方天王，代表负责任，叫持国天王（持是保持，国是国家）。主持一个家庭的事务，我们叫持家。主持一个公司的事务，是总经理、董事长。主持一个国家的事务，是帝王、是总统。要怎样去做呢？一定要负责尽职。每一个人在这社会上，都有他一份的职责，能把自己本分的职责尽心尽力做到圆满，这个社会和谐，国家一定富强。持国天王教给我们这个事理。

南方增长天王。单单把我们职责之内的事情做得很好还不够，还要天天求进步。不进则退啊！时代永远在进步，所以增长天王告诉我们：我们的德行要增长、品德要增长，乃至学问、智慧才艺、能力都要增长，包括我们的生活水准也要天天提升。你看佛门不落伍啊！佛门真是讲进步，永远站在时代的前端；他不是跟著时代走，是领导时代走啊。怎样把持国、增长，做得很圆满呢后面两位天王教给我们实践的方法。

西方广目天王，叫我们多看；北方多闻天王，叫我们多听。这就是中国人讲的「读万卷书，行万里路」。读书，是成就根本的

学问，行万里路，就是今天所谓的观光、旅游、考察，到处去看看。看到别人的优点，我们采纳；缺点，我们警惕、改进。我们能够「舍人之短，取人之长」，来建造自己的社会、建造自己的国家，那这个国家就是世界上最完美的国家。这叫真正的护法！所以这些塑像供在那儿，是在给我们上课的！你要一看就晓得，并且时时刻刻提醒自己朝这理想目标精进！能这样做，佛那里是迷信、那里是崇拜偶像呢！

四大天王手上都拿著道具，这道具也是表法的。东方持国天王手上拿著琵琶。代表做事情不可以操之过急，要知道「中道」，不能过也不能不及；像弹琴一样，琴弦松了，弹不了，紧了它就断了。儒家讲中庸，佛法讲中道，就是负责尽职，要做得恰到好处，不要太过头了，也不能不及，事情才能圆满。南方增长天王，这是代表日新又新，他手上拿的是剑┃┃慧剑（智慧之剑），是「快刀斩乱麻；慧剑断烦恼」的意思。西方广目天王，身上缠著一条龙，有的时候是一条蛇，蛇跟龙都是一样的意思。代表变化！我们常说：「神龙见首不见尾。」表示这个世界现实的社会，一切人、一切事、一切物，是变化无常，变化多端，一定要把他看清楚，才能够从容应付。龙表的就是这个意思。北方多闻天王手上拿一把伞；伞是遮盖。千变万化的世界，种种染污，要防止，不要被污染。所以广学多闻的同时，要保护自己的清净心，要不受染污。要对现实社会能够完全理解，才有智慧、能力，知道应该用什么态度、方法，来应付、处理，才能做到尽善尽美（无论是对人、对事、对物）。天王殿教导我们这些啊！不单是神明，对他烧几炷香，他就保佑你平安哪！那就大错特错了！

由此可知，佛寺院没有一样不是教学。就是供具也有它的教育意义。佛前供一杯水，有什么意义呢？表法的呀！水是乾净的清净的，代表我们的心要像水一样乾净；水不起波浪，是平的，我们的心要像水一样平、一样静。看到这杯供水，就想我的心要像水一样的清净、平等。佛前供花，花代表「因」，开花后就结果；花代表六度万行。供果，水果不是供给佛菩萨吃的呀，是教我们看到「果」时，就能想起「希望得什么样的果报，就应该要修什么样的因」。所以佛门一切设施、供养，处处都是提醒、教育自己啊。佛菩萨不闻、也不吃，什么都不要啊！再者，「灯」代表智慧、光明，「香」代表戒定真香。没有一样不是表法的，没有一样不是教育。现在学佛的人，对这些教育意义，统统不知道。为什么要烧香？为什么要供这些东西？都不知道啊，所以信佛统统都变成迷信。社会上有人批评学佛的人「迷信」，更有人说学佛的人都是神经病。他说得没错啊！多少学佛的人真没有弄清楚啊。如果自己清楚了，再跟他们讲解清楚，相信他们也要学啊。我就是这样清楚地把佛法介绍到中国大陆，他们说：「这么好的东西，我们都不晓得。」他们也想学佛啦！

总而言之，佛法是以真实的智慧、无量的大觉，帮助一切众生得到真实的利益、真正的快乐，这是离苦得乐。佛以无尽的悲心，教化一切众生。自古至今，无论是显教、密宗，或是那一个宗派、那一个法门，在佛教史里，每一个朝代，依照这些理论、方法修行的，成果都非常殊胜，这是真实不假的呀。这一代是衰落了、迷失了，真正的佛教不知道了，所以成果比较少、比较暗淡！要知末法时期，众生嫡媳冉现兀◎阅罘鸱　盘毛鸪氖馑し奖恪Ｄ罘鸪氖馑ぃ ✕ 驮谒　虻卜菀?，不需要很长的时间，也不需要任何仪式。无论什么人，随时随地都可以修行，所以这一个法门，在近代成就的人特别多。台湾，这个地方不大，人口也不多，这四十年当中，我最保守的估计（一点不会夸张的），真正依念佛法门，往生西方极乐世界的，至少有五百人。这是很了不起啊！往生西方极乐世界，就是去成佛了。这么个小地方，有这么多人成佛去，真正是宝岛啊！中国大陆宽律法师写了一本近代往生传，记载大陆上念佛往生的，大概有一百多人，当然一定还有漏掉的。这是讲净宗成就的殊胜。净宗要成就，诸位一定要记住（这再特别提醒诸位同修），五经一论是理论的依据；经典上明白告诉我们「发菩提心，一向专念」，这是重要的方法。只要依据理论，掌握方法，我们没有不成就的，这是说修行果德的殊胜。

马鸣菩萨在大乘起信论里面告诉我们：「本觉本有，不觉本无。」「迷、邪、染」，这是恶业！是本来没有的。「佛性正知」这是至善，是本来有的。本来有的，当然可以恢复；本来无的，当然可以把它断掉。「罪业」是迷、是邪，是本来没有的！当然一定可以消除；「佛道」是本有的，所以佛道一定可以证得。在理论上我们找到了根据，证实业障确实可以消除；所以我们就用一句「阿弥陀佛」把心中的旧习、恶习扫除；再用苦行来坚定我们的志向；用真诚恳切的心念佛，时间久了，自然得念佛三昧（即是一心不乱）这个时候身心自在，万境如如，这是功夫现前成就。往生西方，实在讲，自在往生啦。什么叫自在呢？想那一天去就那天去，想在这个世间多住个几年也不妨碍，这叫自在啊。人家能够得到，我们为什么得不到？不是我们得不到啊！是我们的功夫不够。那么也许大家要问：「那要念多久功夫才够呢？」我老实告诉你，根据古来的经验，许许多多的人，三年就够了，就自在啦。那个时候，你住在这个世间不必害怕了，心安理得。假如遇到第三次世界大战，原子弹在头上爆发，你那时笑咪咪的：「嗨！我到极乐世界去了。」不受苦、不惊不怖，真得自在了。这才是经上讲的：「惠予众生真实利益。」

欧阳竟无大师说：「当知佛法，方便多门，不拘形式。」正面教学有利益，就用正面的；反面教学有好处，就用反面的。所以佛法教学手段上是变化多端：可以用正，可以用反；可以用顺境，也可以用逆境，但是它只有一个目标┃┃利益众生，帮助众生破迷开悟、离苦得乐。如果打骂能够达到这个目标，打骂也可以是教

学的手段；像禅宗的棒喝，那叫真正的慈悲。反之，一切虚妄的、感情的、迷惑与执著，统统都不是佛法，这是我们要认识清楚的。希望各位学佛都能远离迷惑、执著，朝著「破迷开悟，离苦得乐」的正确目标迈进。

一九九一年十二月净空法师讲于美国迈阿密

知我者，谓我心忧，不知我者，谓我何求。看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。潮平两岸阔，风正一帆悬。